

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_194601

UNIVERSAL
LIBRARY

॥ श्रीउद्योगदेवता प्रसन्न. ॥

ज्ञानमित्र पुस्तक-माला, पुष्प चोवीसावे.

सचित्र

टेलिपॅथी-इन्ट्रूक्टर

-अर्थात्-

मानस-संदेश-शिक्षक

लेखक,

लक्ष्मण नारायण जोशी.

—*—

प्रकाशक व मुद्रक,

नारायण बळवंत चव्हाण.

द्वितीयावृत्ति.] सन १९२३. [किं. एक रुपया

All Rights reserved by the Publisher.)

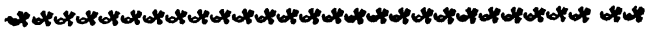
मानसिक सामर्थ्य वाढवून आपली स्वतःची आपल्या
समाजाची व आपल्या देशांची उन्नति करून
ध्यावयाची असेल तर

मानसशास्त्राचा अभ्यास

कसा करावा असे पुष्कळ वाचक विचारतात तरी त्यांनी प्रथम मानस-
विद्या-शिक्षक किं. १ रु. मग वैयक्तिक आकर्षण किं. ०१२ या
नंतर मानस-संदेश-शिक्षक किं. १ व मोहिनी-विद्या शिक्षक
किं. १०८ यांचे अध्ययन करून ब्रह्म-योग-विद्या शिक्षक किं. १ रु.
आत्मरहस्य किं ०८ चाहि अभ्यास करावा. म्हणजे तुम्ही मानस-
शास्त्रज्ञ व्हाल.

संपूर्ण सेट—५०१२ ट. ख. शिवाय.

प्रो. ज्ञानमित्र, शनिवार, पुणे-सिटी.

हे पुस्तक पुणे, पेठ शनिवार, घ. नं. ४८३ येथे, नारायण बळवंत
चव्हाण यांनी आपल्या “हरिहर” नामक छापखान्यात छापून
ज्ञानमित्र कचेरी, शनिवार पेठ, पुणे शहर येथे प्रसिद्ध केले.

प्रस्तावना.

धन्य धन्य हा नरदेहो । त्याची अपूर्वता पहा हो ॥
जों जों कीजे परमार्थ—लाहो । तों तों पावे सिद्धीतें ॥

मनू हे संकल्पात्मक असून बुद्धि निश्चयात्मक असते. यास्तव, मनाच्या संकल्पाला स्वैरसंचार करूं न देतां, बुद्धीच्या बंधनाने त्याला सरळ स्वरूप देऊन, अंतर्गत प्रचंड आत्मशक्तीच्या व आत्मशांतीच्या ऐक्याचा पूर्ण अनुभव घेणे, हेंच चित्तसंयमाचे आदि तत्त्व होय. चित्तसंयमानेच मानवाला अकल्पनीय सामर्थ्य प्राप्त करून देतां येते. मनोनिग्रह—शक्तीच्या अभावामुळे, जे अपयश वारंवार येते, त्याचे कारण जी मनाची दुर्बलता, तिचा त्याग केल्यानेच मनोनिग्रह होतो. मनोनिग्रह शांति व शक्ति यांच्या ऐक्याने करतां येतो. शांति व शक्ति ज्या अवस्थेत एकत्रपणे वास करतात तेच चित्तसंयमाचे लक्षण होय. अशा स्थितीत शक्तीचे बळ पूर्ण असून शांतीचे स्वरूप पूर्ण उदात्ततेचे असते. अव्यवसायिक स्वस्थता हीच सुतावस्था होय.

नसता विकल्प, खोटे औदासीन्य, भीतीचा अतिरेक, फाजील संताप, जबरदस्त विषयवासना, अफाट मनस्ताप, कल्पनातीत क्षोभ, या किंवा अशाच प्रकारच्या मनोवृत्तींमुळे मनाची शांति नष्ट होऊन

स्थैर्य ढळते आणि त्यामुळेच सर्व चराचरासंबंधाने अविश्वास उत्पन्न होतो. इच्छित विषय प्राप्त न होतां वासना कायम राहिल्यास मानवाची सर्व शक्ति लय पावून त्याच्या अवयवांत कांहींच ताकत राहात नाही. ही स्थिति नाहीशी करण्यासाठी आपले सर्व लक्ष्य, आपल्या पावलांच्या बोटांच्या टोंकांकडे लावून, त्या विकारलहरीनां सावकाश बाहेर पडू द्यावे.

मनांत जो विचार प्रबल असतो, त्याच्या अनुसंधानानेंच शरीरांतल्या शक्तीचा प्रवाह चालत असतो. अज्ञाननिद्रेंतून जागृतावस्थेत आलेल्या सर्व जीवांना या गोष्टीचें सत्यत्व तेव्हांच पटते. याचमुळे मानसिक ध्यान हें अत्यंत श्रेष्ठ, आहे असे भूमंडळावर ठरले गेले आहे. अशा या शास्त्राचें, प्रकृत पुस्तकांत—सांगोपांग विवेचन केले असल्यामुळे, हें अमूल्य शास्त्र प्रत्येकानें व्यवहारांत अवश्य आणावें. याचा शास्त्रीय रीत्या अभ्यास केल्यास—उतावळेपणानें निष्ठा जर सोडली नाही तर—प्रत्येकाला यश येण्यास कोणचीहि हरकत आड येणार नाही.

तुम्हांला जर शांति—देवतेच्या मंदिरांत प्रवेश करून सुख—साम्राज्यांत नांदावयाचें असेल, तर तुम्ही आपल्या देहाभिमानाला बाहेर ठेवून, शुद्धांतःकरणानें हृदयस्थ गूढ चैतन्याकडे, अगदीं शांत होऊन, लक्ष्यपूर्ण झाले पाहिजे. अशा स्थितींत कांहीं काळ लोटल्यावर त्या सविकल्प पण शांत स्थितीतील सूक्ष्म संकल्पाकडे आपोआप लक्ष जाते. तोच संकल्प निर्विकल्प शांतिसुखाचा लाभ करून देतो, अशी दृढ

भावना धरली असतां, मनाचा मनपणाहि पार रसातळाला जाऊन, आत्मसुखाचें साम्राज्य प्राप्त होतें.

‘ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी. ’ म्हणजे जशी ज्याची भावना तशी त्याला सिद्धि मिळते, असा भगवंतांनीं जो सिद्धांत सांगितला आहे, तो नेहमीं प्रत्ययाला येतो. यासाठीं नेहमीं कोणच्याहि स्थितींत ‘ मी सुखी आहे ’ असा विचार करून, वृत्ति आनंदी ठेवावी म्हणजे सुखसंपन्नता प्राप्त होते.

‘ ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वर्यिलाभः ’ म्हणजे ब्रह्मचर्यानें वीर्यांचा लाभ होतो, असें पातंजलयोगांत जे स्पष्ट सांगितले आहे, त्याला कधीहि हरताळ लागणें शक्य नाहीं. ब्रह्मचर्यावांचून दैवी संपत्तीचा लाभ होत नसतो. स्त्रीविषयक कल्पनेनें ज्याला रामराम ठोकलेला असेल, त्याला अमोघ वीर्यांची प्राप्ति होते व त्याप्रमाणें त्याची इच्छा-शक्तीहि अत्यंत प्रबळ होते. याच ब्रह्मचर्यामुळे जगावरहि ताबा मिळवितां येतो. आजपर्यंत ज्या ज्या थोर विभूति होऊन गेल्या, त्या सव ब्रह्मचारीच होत्या. नियमपूर्ण एकपत्तिव्रत हेहि ब्रह्मचर्यच होय.

मनःप्रवृत्ति, ही प्रत्येक जीवांत पूर्वसंस्कारजन्यच असते, ही गोष्ट जरी सत्य आहे, तरी मुद्दाम आपण होऊन उत्पन्न केलेल्या ओंगळ विचारांनीं तिला अधिक जोर प्राप्त होतो, आणि त्यामुळे जन्माचें मोतरें होतें. यास्तव, तसले विचार जर हृदयस्य होऊं देण्याचा विचारच

केला नाही, तर 'त्रिविधदुःखस्य अत्यंतनिवृत्तिरस्यंत पुरुषार्थः' असे जे सांख्यसूत्र आहे, त्याच्या अनुरोधाने, त्रिविध प्रकारच्या दुःखांचा समूळ नाश झाल्याखेरीज खरी पुरुषार्थलाभप्राप्ती झाली, असे म्हणवणार नाही. जितकी शांति अधिक, तितका कार्यांचा वेग जास्त असतो. वेग जितक्या जोराचा असेल, तशाच प्रकारची फलनिष्पत्ति होते. कोणचेहि कार्य शांततेत उत्तम होतें, असा नियम आहे.

प्रत्येक मानसिक क्रियेत—विचारागांभीर्य, भावनागांभीर्य व संवेदनागांभीर्य—हीं दृष्टोत्पत्तीस आली पाहिजेत. कारण, एकाग्रतेचे खरे कार्य गांभीर्य हेच असते. एकाग्रतेचा मुख्य हेतु देहांतिल साऱ्या शक्ति इष्ट दिशेने वळवितां येणे हाच असतो व ते कार्य कसे करावे, याचेच विवेचन प्रकृत पुस्तकांत अगदी सरळ रस्त्यांनी व सोप्या भाषेत केलेले असल्यामुळे, वाचकांना ते अगदी सहज समजण्यासारखे झाले आहे. म्हणून, या जुन्याच पण नूतनोपलब्ध विद्येचा लाभ सज्जन लोक करून घेतील अशी आशा आहे. दुष्ट मनोवृत्तींच्या लोकांनी हे पुस्तक वाचू नये, असे शेवटी स्पष्ट सांगून ही प्रस्तावना पुरी करतो.

ग्रंथकर्ता,

ल. ना. जोशी.

दुसऱ्या आवृत्तीची प्रस्तावना.

सृष्टपदार्थविज्ञान-शास्त्रांतर्गत जी अनेक शास्त्रे आहेत, त्यां-
तील अग्रस्थान प्राणीशास्त्राला मिळालेले आहे व त्यांतूनच मानस-
शास्त्राची उत्पत्ति झालेली आहे. मानसशास्त्र हे अत्यंत विस्तृत असे
शास्त्र असून, प्रकृत पुस्तक हे त्या शास्त्राची जरी एक शाखा आहे,
तरी उत्तमोत्तम सुखाच्या शोषार्थ मानवी प्राणी ज्या ज्या म्हणून खट-
पटी व लटपटी करित असतो, त्या सर्वांचे बीजभूत तत्व यांतच निग-
डित होऊन राहिले असल्याने, या पुस्तकांत जो विषय विशद केला
आहे, तोच या म्हणजे मानस-संदेश-शिक्षक पुस्तकाचा आत्मा
आहे, आणि म्हणूनच अशा त्या सर्वसुखकारक आत्म्याची प्रत्येक
शानेच्छेने ओळख करून घेणे अत्यंतावश्यक आहे. कारण, त्यापासून
सर्व इष्टप्राप्ति होते हे निर्विवाद आहे.

कोणचीहि गोष्ट अभ्यासाने अंगवळणी पडते, या न्यायाने, हे
सर्वगुणकारी शास्त्र जरी प्रथम अवघड असे वाटले, तरी ते रोजच्या
अभ्यासाच्या परिपाठाने नित्यकर्मातीलच एक कर्म होऊन करतळ-
मलावत् होऊन, अंती सुखप्रद होते, असा अनुभव आहे. यास्तव,
याचा सदृष्टेने सर्वांनी अंगिकार करावा अशी विनंती आहे.

अप्रसिद्ध परंतु अत्युपयोगी अशा या शास्त्राचें पुस्तक छापण्याचें धारिष्ट्र प्रथम आमचें मित्र रा. ना. व. चव्हाण यांनी केलें; व सद्ब्रह्मकूपेनें त्यांना त्यांत यश आल्यानेंच, ते पुन्हां आमच्याकडून प्रथमावृत्तीपेक्षां अधिक विस्तृत अशा स्वरूपांत याची द्वितीयावृत्ति काढण्यास जे तत्पर झाले, तेंच, हें पुस्तक उत्तरोत्तर लोकप्रिय होत चाललें असल्याची साक्ष देतें आहे. प्रथमावृत्तींत या पुस्तकाला 'मानसिक-संदेश-शिक्षक' असें जें नांव दिलें होतें, तें नव्या आवृत्तींत बदलत 'मानस-संदेश-शिक्षक' असें जें दुरुस्त केलें आहे, त्याचें कारण इतकेंच कीं, 'मानसिक' या शब्दातील 'इक' हा प्रत्यय 'मनासंबंधाने' असा जो अर्थ सूचित करतो, तो आम्हांला नको असून, 'मनाचा' मूळचा असाच अर्थ हवा असल्यानें त्या 'इक' प्रत्ययाला या आवृत्तीतून रजा दिली आहे. असो. माझे देशबांधव पुस्तकाचा सद्बुपयोग करून घेऊन, स्वधर्म व स्वदेश यांबरोबरच स्वोद्धार करून घेवोत अशी इच्छा प्रकट करून, ही द्वितीयावृत्तीची प्रस्तावना येथें संपावितों.

पुणे शहर.
ता. २०/९/२३.

}

ग्रंथकर्ता,
लक्ष्मण नारायण जोशी.

सचित्र

टेलिपथी-इन्स्ट्रक्टर

—अर्थात्—

मानस-संदेश-शिक्षक.

विषयप्रवेश.

धाता पूर्वमकल्पयत.

—श्रुति

परमेश्वराची सर्वोत्तम कृति म्हणून म्हटला गेलेला जो मनुष्य प्राणी, तो स्वतःशी जगद्विचार करू लागला म्हणजे, दृश्य सृष्टीच्या मागे तिला बीजभूत म्हणून कोणची तरी एक अदभुत व गुप्त शक्ति असून, ती या सृष्टीला सर्वसाधारण आहे, असे त्याला समजू लागते व तसाच पुढे त्याने नेटाने शोध चालू ठेविला म्हणजे ती शक्ति अमुक आहे असा आपोआपच त्याच्या हृदयांत प्रकाश पडू लागतो. तसा प्रकाश एकदां पडू लागल्यावर, त्या अदृश्य शक्तीचे गुणधर्म व व्याप्ति हीं ध्यानांत येतात आणि मग या ब्रह्मांडांत न सांपडणारी अशी एकहि गोष्ट त्या शक्तिनाह्य नसल्याबद्दल खात्री पटते.

मानस-संदेश-शिक्षक.

एथवर मजल आख्यावर मनुष्याची बाह्य दृष्टि आंतरदृष्टि बनते, आणि ती बाह्यदृष्टीचा नाद सोडून देते. एवढा आंतरदृष्टीचा अधिकार प्राप्त झाला म्हणजे त्याला स्पष्ट असे दिसू लागते की, या सर्व सृष्टीत, स्वनिज पदार्थात, वनस्पतीत, पशुपक्षिवर्गात, अणुरेणूत, एकंदरीत सर्व चराचरांत जे काय एकच तत्त्व व्यापून राहिलेले आहे, त्यालाच चेतन्य अथवा मन अशी मानवांनी संज्ञा दिलेली आहे. मन आहे म्हणूनच ही बाह्य सृष्टि आपल्याला चमत्कृतिपरिभ्रुत दिसते. मन आहे म्हणूनच पंचतत्त्वे निर्माण झाली आहेत. वनस्पतींना निर्माण करणारे मनच होय. पशुपक्ष्यादिकांचे जनकत्व मनाकडेच आहे. चंद्रसूर्यादि असंख्य तेजःपुंज तारे मनानेच निर्माण केले. सर्व चलनवलनादि कार्ये मनच करीत असते. मन ही एक मोठी अजब शक्ति आहे. ती सर्व चराचरांत ओतप्रोत भरलेली आहे. ज्या ज्या ठिकाणी ती सूक्ष्म असते तेथे तेथे ती जड रूपाने दृग्गोचर होते व ज्या ठिकाणी ती आधिक्याने व्याप्त असते, त्या ठिकाणी ती चेतना-रूप दिसते. प्रत्येक अणुरेणूपासून तो थेट मानवी प्राण्यापर्यंत झाडून सर्व ब्रह्मांड त्याच्या निर्मात्याकडे धाव घेते आहे. आपणांस दृश्य असणाऱ्या या जगद्द्व्याळ पोकळीत असंख्य जीवांचा समूह एकसारखा वरवर जात असतां परस्परांत धक्काबुक्की करीत आहे, दुर्बल मार्गे राहात आहेत व जोरदार पुढे जात आहेत. ही गोष्ट सूर्याकिरणांच्या

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

लंबरूप पडलेल्या भूपृष्ठावरील कौडशांत भ्रमण करित असलेल्या अणुमात्र जीवांच्या दृश्यावरून जरी दृष्टीस पडते, तरी दुर्बल व सबल—सर्व योग्य कार्की एकाच ठिकाणी जाऊन पोचणार, हे सत्य आहे.

मन हेच सृष्टि कशावरून निर्माण करते याबद्दल आतां एकच उदाहरण घेऊन ते सिद्ध करूं. आग्रयाचा ताजमहाल लक्षांत घ्या. तो बाबितस्याबरोबर आपले मन यक होऊन जाते. त्यातील शिस्पशास्त्र-शांच्या व कारागिरांच्या कौशल्याचे आपल्याला कौतुक वाटते. त्यातील निरनिराळे घुमट, निरनिराळीं दालनें, निरनिराळे जिने, निरनिराळ्या ग्यालऱ्या, दरवाजे, इतकेच नव्हे तर कोनाकोपरासुद्धां प्रथम शिस्प-शास्त्रशांच्या आणि कारागिरांच्या मनांतच उत्पन्न झाले होते आणि ती उत्पत्ति शेंकडों वेळ त्यांच्या मनांत घोळघोळूनच नंतर अशा सुंदर आणि प्रचंड स्थूल रूपाने तो आपल्या दृष्टीला व्यक्त झाला आहे. हीच गोष्ट विश्वकर्माची आहे. त्याच्या मनांत 'धाता पूर्वमकल्पयत्' ह्या श्रुतिवचनाप्रमाणे कल्पना प्रथम उत्पन्न होऊन, नंतरच हे विश्व र्तीतून उत्पन्न झालेले आपणांस दिसते आहे. अंतःसृष्टीचा संबंध यःकश्चित् अणुरेणूपासून तो थेट ब्रह्मदेवापर्यंत एकसारखाच आहे, परंतु बाह्य सृष्टीशीं मनुष्याचा हा संबंध कोणत्या रज्जूनें जोडला गेला आहे ते मात्र समजण्याला आपल्याला मार्ग नाही.

मानस-संदेश-शिक्षक.

सर्व गात्रांत प्रधानगात्र जें शिरकमल, त्यांत सृष्ट्युत्पादकानें मोठ्या कुशलतेने जें एक चमत्कारिक यंत्र ठेवून दिलें आहे, त्यालाच आपण मस्तिष्क अथवा मेंदू (Brain) असें म्हणतो. मेंदूच्या एका बाजूला नेत्रावयव व त्याच्या लगतच श्रोत्रेंद्रियें ठेवण्यांतहि परमेश्वराचें मोठे चातुर्य लक्षांत येतें. नेत्रांनीं जें कांहीं पाहिलें जातें व कानांनीं जें कांहीं ऐकिलें जातें तें सर्व प्रकाशलेखक आणि ध्वनिग्राहक यंत्रा-प्रमाणें मस्तिष्कावर प्रतिबिंबित होतें. त्या मस्तिष्कप्रदेशाचे पुढचा व मागचा असे दोन भाग असतात. पुढच्या भागांत जें वास्तव्य करणारे ती बुद्धि म्हणजे बाह्यमन व मागच्या भागांत जें वास्तव्य करणारे, तें अंतर्मन-सर्व चराचरांत भरून राहिलेले आहे. म्हणूनच आपल्या मनावर जे जे परिणाम होतात ते ते सर्व विश्वांत होतात. जलाशयांत टाकलेल्या दगडाच्या धक्याने त्याच्या लहरी जशा परतिराला जाऊन पोचतात तसेच याचें आहे. बाहिर्मन म्हणजे बुद्धि हीच सारासार-विचार करते आणि तीच आपणाला मोहवश करून बंधनांत टाकते. हिच्यापासून अंतर्मन फार निराळें आहे.

‘ मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो ’ असें मनाबद्दल भगवंतांनीं श्रीमद्भगवद्गीतेत सांगितले आहे. अंतर्मनाला जें जें सांगावें तें तें, तें खरें मानीत असतें. त्या मनाला तूं ज्ञानी आहेस, शुद्ध आहेस, योग्य आहेस, सुखरूप आहेस, आनंदी आहेस; अजर-अमर आहेस

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

वैगैरे हवें तें सांगितले तरी तें खरेंच मानितें. खोटें मानण्याकडे त्याची कधीच प्रवृत्ति होत नाहीं व तें देहघाऱ्यास त्या त्या गुणांनीं पूर्ण मंडित बनवितें. मात्र त्या प्रवृत्तीची भावना त्याच्या मनाचे ठायीं दृढतम झाली पाहिजे. भावना दृढतम नसेल तर सर्व निष्फळ होईल.

योगशास्त्राची किंवा मानसशास्त्राची सर्व महार याच मनावर अंवलंबून असते. 'यादृशी भावनां कुर्यात्, सिद्धिर्भवति तादृशी' या भगवदुक्तीत जें गुप्त रहस्य आहे, तेंच गुह्य 'मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः' या भगवंताच्या वाक्यांत आहे. 'As the man Thinks, so he becomes' अशी इंग्रजीतहि याच अर्थी म्हण आहे. यावरून मनाचे सामर्थ्य फार मोठें असताहि त्याचे ज्ञान आपणास पुरे नसण्यामुळेच एखादी गोष्ट अचानक अथवा अकारण घडली असे आपण म्हणतो; परंतु तें तसे खरें नसतें. सर्व विश्व एकाच सृष्टी-नियमाने बद्ध झालेले आहे, एकाच रज्जूने त्याला करकचून बांधून ठाकले आहे, एकाच कार्यकारणपरंपरेने तें निगडित झालेले आहे आणि म्हणूनच कोणचेहि कार्य कारणावांचून कधीच घडत नसतें. क्षणोक्षणी ज्या अनेक गोष्टी घडत असतात, त्यांचे कारण मनाचा प्रभाव हेंच होय. याचप्रमाणे आतांपर्यंत घडले आहे व पुढेहि घडणार आहे. असे जर आहे तर या मनःसामर्थ्याने, आपणांस न कळत घडणाऱ्या गोष्टी आपणाला समजूनउमजून जर करतां आल्या तरच तो

मानस-संदेश शिक्षक.

नियम अबाधित आहे असे आपणांस म्हणतां येईल. याच शांक्षांच्या अंगमूत जो एक हिप्रॉटिसम् म्हणजे मोहिनीविद्येचा भाग आहे, त्याने अज्ञा प्रकारच्या पुष्कळ गोष्टी साध्य करून घेतां येतात. (या बाबतींत आम्हीं लिहून प्रसिद्ध केलेले 'मेस्मेरिझम-इन्स्ट्रक्टर अथवा मोहिनीविद्या शिक्षक ' या नांवाचे पुस्तक आहे, ते वाचण्याने सर्व गोष्टी लक्षांत येतील.) ज्यांनी ज्यांनी योगशास्त्राचा परिपूर्ण अभ्यास केल्याने, अंतर्मनास पूर्ण संस्कृत करून, जगांत मोठमोठालीं कार्ये कशीं घडवून आणिलीं आहेत, त्यांच्या कार्यांचे केवढे विशालस्वरूप आहे व त्यांची योग्यता केवढी मोठी आहे, हे आपणांस समजण्यासारखे आहे.

याच मनाच्या प्रभावाने आमच्या प्राचीन कालच्या पूर्वज ऋषींनी कल्पनातीत शास्त्रे निर्माण करून ठेविलेलीं आहे. तीं अशीं आहेत कीं, त्यांचे मननपूर्वक अवलोकन केल्याबरोबर सध्यांचे जगांतले महान् पंडितहि मतिमंद होऊन आश्चर्याने थक होऊन जातात. राम, कृष्ण, बुद्ध, जिन, शंकराचार्य, येशू, महंमद, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, रामदास, तुकाराम वैगरेंनीं याच मनोबलाच्या जोरावर अजरामर कीर्ति संपादन केलेली आहे. रामकृष्णपरमहंस स्वामींनींहि याच मनःप्रभावाच्या जोरावर आपल्या शिष्यवृंदांकडून, नास्तिक बनत चाललेल्या अमेरिकेंत वैदिक धर्माचे झेंडे फडकाविले. सारांश काय कीं, याच मनाच्या जोरावर मनुष्याला ईश्वर बनतां येते. ' नर करणी

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

करे तो नर का नारायण हो जाय ' असे प्रसिद्ध साधु कबिराने म्हटले आहे, ते असत्य कसे ठेरल ! मानवी मनाच्या आटोक्याबाहेरचे असे अखिल विश्वात काहींच दिसून येत नाही. इतकेच नव्हे तर मनुष्य प्रति ईश्वररूप होऊ शकतो.

ज्याला अंतर्मनाचे सामर्थ्य वाढवावयाचे असल, त्याने आपल्या चंचल अशा बाह्य मनोरूपी हत्तीवर विचाराचा अंकुश रोवला पाहिजे. बाह्यमनाचे संयमन झाल्याशिवाय अंतर्मनाचे सामर्थ्य वाढत नाही. बाह्यमनाचा लय होणे म्हणजेच मन एकाग्र होणे. एकाग्रतेच्या अंगी फारच मोठा आणि विलक्षण प्रभाव आहे. सूर्याच्या निरनिराळ्या किरणांत स्वतंत्रपणे जितकी दाहक शक्ति दिसून येत नाही, तितकी सूर्यांत नांवाच्या काचेवर त्याच्या एकीकरणाचे तेज कापसावर पाडले असता तो जळून खाक होतो. हीच स्थिती, चंचल अशा बाह्य मनाच्या अनेक कल्पना-विचारांना आंवरून धरून त्यांचे अंतर्मनांत एकीकरण केले असता त्यापासून मानवी देहात विलक्षण शक्ति उत्पन्न होते तसे ते एकाग्र झालेले मन नंतर हवे ते कर्म सहज लीलेने करू शकते. एकाग्रतेचा असा जो अपूर्व प्रभाव आहे, त्या प्रभावाचा उपयोग, पारमार्थिकाप्रमाणे भौतिकांतहि करून घेता येतो. नित्यक्रमांत एकाग्रतेची फारच जरूरी असते. कोणत्याहि कार्यांत एकाग्रतेवांचून यशः-प्राप्ति होत नाही. कोणत्याहि कामांत धाई करणे किंवा धाबरेपणा दाखविणे हे दुर्बल मनाचे द्योतक आहे.

मानस-संदेश-शिक्षक.

आपले मनोवर्ष पूर्णपणे समजून घेऊन व त्यांचा पूर्णपणे अनुभव घेतल्यानंतरच आमच्या पूर्वज ऋषिवर्य तत्वज्ञान्यांनी ते आचारविचारांत बेमालूम गोवून टाकले आहेत. ते त्यांनी गोवून टाकलेले आचार-विचार जर शुद्ध बुद्धीने आणि श्रद्धेने पाळले गेले, तर मनाला प्रगल्भावस्था आपोआपच प्राप्त होते.

विनतारेच्या तारायंत्राचे आपल्याला मोठे कौतुक वाटते; पण तद्विषयक पुस्तकांच्या प्रस्तावनेत स्पष्ट म्हटले आहे की 'इ. सन १८५७ मध्ये हिंदु व इंग्रज यांच्या मध्ये हिंदुस्तानांत युद्धप्रसंग सुरू असतां, इंग्रजांजवळ तारायंत्राचे साधन असतां हि हिंदु लोकांच्या वातम्या तारायंत्राच्या साहायाचूनहि त्यांच्या त्यांच्यांत फारच त्वरेने पोचत होत्या.' त्या वातम्या कशा जातात, याबद्दल तेव्हां पुष्कळांना आश्चर्य वाटत होते; परंतु पुढे तो सर्व मानसशास्त्राचाच प्रभाव होता, असे सिद्ध झाले. वैद्यक शिकणाराला जशी क्रिया, योगाभ्यासाला जसा पाणायाम, तद्वत्च मानसशास्त्रालाहि हिप्रॉटिसमची विशेष जरूर आहे.

शंभर वर्षांपूर्वी जे अनेक पाश्चात्य पंडित व शास्त्रवेत्ते होऊन गेले ते विजेपेक्षा सुक्ष्म असे कोणचेच तत्त्व नाही असे मानीत असत. पुढे चाळीस वर्षांनी त्यांचे त्यांनाच असे वाटू लागले की, विद्युतापेक्षा काही तरी गुप्त तेज जगांत असलेच पाहिजे. गेल्या वीस वर्षांपूर्वी

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

तर त्यांनीं असे सिद्ध करून दाखविले आहे कीं, आकाशातील द्यौ (ईथर) हें तत्व विद्युताहूनहि विरळ असे आहे व जो हे तत्व मानणार नाही तो शास्त्रज्ञच नव्हे. जगांत चैतन्यशक्तीचे सामर्थ्य फार अजब आहे. चैतन्यशक्तीचा जर एक परिमाणु घेतला तर तो १७,००० म्हणजे, दोन लक्ष बेचाळीस हजार दोनशें पन्नास मण वजन सहज उचलूं शकेल, असे शास्त्रज्ञांनीं सिद्ध केले आहे. मनाचीं कार्ये दूरवर पोचण्यास, मनाचा संदेश दूरवर धाडण्यास किंवा दूरवर विचार-प्रेरणा करण्यास मानसिक शक्तीपेक्षां दुसरी कोणचीच शक्ति या जगांत अस्तित्वांत नाही. पृथ्वीचा व्यास आठ हजार मैलांचा आहे. एवढे अंतर जाणण्यास चैतन्याला फक्त एका सेकंदाचा एक षोडशांश वेळ पुरतो. म्हणजे हा वेळ व्यावहारिकरीत्या कांहींच नाही. असे कोणीहि कबूल करील. यावरून मन किंवा चैतन्य हें किती वेगवान् आहे याची साक्ष पडते. त्याचा वेग फारच झपाट्याचा म्हणजे इतका आहे कीं, ते वाटेल तेथे वाटेल तेव्हां वाटेल त्या गतीने जाते व वाटेल ते काम सहज करूं शकते. मन हें त्रिभुवनांतल्या वाटेल त्या स्थळीं जाऊन पोचूं शकते.

अशा प्रकारचे मानसिक शक्तीचे सामर्थ्य प्रत्येक मनुष्याला दिलेले असून, अज्ञानांभःकारांत पहून मनुष्य नेहमी दुःख, दारिद्र्य, संकटें, क्लेश भोगीत असतो, हें आश्चर्य नव्हे काय ! जवळ कल्पतरु

मानस-संदेश-शिक्षक.

असतां उपाशी राहणे बरे नव्हे. मानसशास्त्राच्या अभ्यासाने आपणांस अनुकूल अशी मनःस्थिति सहज प्राप्त करून घेतां येते. इतकेंच नव्हे तर तें नेहमीं कोणत्या स्थितींत ठेवावें याचेहि अभ्यासाने पूर्ण ज्ञान प्राप्त करून घेतां येतें. एका विशिष्ट स्थितींत मन असले ह्मणजे मनुष्य स्वैव सर्वसुखी असूं शकतो, पण प्रथम मन सिद्ध केले पाहिजे व तें कसें करावें याबद्दलचे सविस्तर प्रयोग पुढें देण्यांत येणारच आहेत.

मानसशास्त्राच्या अभ्यासाने असें भिन्न भिन्नप्रकार प्रत्ययाला आले आहेत कीं, मनामध्ये जे कांहीं उद्भवणारे विचार आहेत, त्यांपैकीं कांहीं मारक आहेत, कांहीं सौख्यप्रद आहेत, कांहीं आयुष्यवर्धक आहेत आणि कांहीं दुःखदायक आहेत.

चिंता, भीति, संशय, क्रोध आणि काम हे मनोविकार अथवा विचार मनाचे मारक होत आणि श्रद्धा, सत्य, आनंद आणि उल्हास हे आयुर्दाय वाढविणारे व सौख्यप्रद होत.

चित्तेनें किंवा भीतीनें एका रात्रीतून काळ्याचे पांढरें केंस झाल्याचें जसें पहाण्यांत येतें, तद्वत्च मृत्युवशाताहि प्रत्ययाला येतें. 'असंशयं महाबाहो' असें भगवंतांनींच सांगितले आहे. संशयाने नाश होतो. क्रोधाने आयुष्याची हानि होते. क्रोधी माणसाचें रक्त विषारी बनतें व आनंदी प्राण्याचें रक्त सच्छिलच राहातें. मानसशास्त्राचा

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

अभ्यास करणाऱ्याने क्रोधाला पूर्णपणे जिकले पाहिजे. स्त्रीला क्रोध आला असता, मुळाला तिच्या अंगावर पिऊं देत नाहीत, यांतले मर्म तरी हेच आहे. क्रोधापासून अनेक तऱ्हांची रोगोत्पत्तीहि होते, असे अनुभवाने सिद्ध झालेले आहे.

श्रद्धा ही एक मनाची फारच मोठी शक्ति आहे. मानसशास्त्रात तिळा आद्य स्थान देण्यांत आलेले आहे. योगांत आणि मंत्रशास्त्रात ब्रह्मादेवीला प्रथम नमन करण्यांत येते. वैश्वदेवांत शेवटीं अग्नीची प्रार्थना सांगितलेली आहे, त्यांतही 'श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रिणं बलं आयुष्यम् मारोग्यं देहि मे हृद्यवाहन' असे जे आपण सवितारूप अग्निदेवाजवळ मागणे मागतो, त्यांतहि प्रारंभीं ब्रह्मा हीच अग्रस्थानी मागतो. श्रद्धा म्हणजे मनाची पक्की धारणा अथवा ठाम निष्ठा ज्या गोष्टींत नसेल, ती गोष्ट कधीच यशस्वी होणार नाही. ताकापुरतें रामायण करण्यासाठीं देवाला नवस केला असता, देवहि त्याचें फळ तसेच देतो. स्वऱ्या श्रद्धेनें जे कार्य अनेक अडचणी आश्या असतांहि पार पाडण्याचा निश्चय दळत नाही, तेंच सिद्धिप्रद होतें. संशयवृत्तीनें आरंभिलेले कार्य खात्रीनेंच अयशस्वी पोटें. त्यांत पुन्हां गर्व आणि अहंकार या दोहोंची मैत्री अक्षयचीच सोडली पाहिजे. प्रतिज्ञापूर्वक जमुक एक गोष्ट करीन, असें जर कोणी म्हणेल तर त्यांत अहंकाराचें धारे सेळत असल्यामुळे त्याची प्रतिज्ञां शेवटास जात नाही. सत्यव्रत,

मानस-संदेश-शिक्षक.

शुद्धाचरण, ब्रह्मचर्य आणि भगवंताबद्दल अतुल्य निष्ठा या गोष्टी भीष्माचार्यांच्या अंगी असल्यामुळे त्यांनाच फक्त भगवंतार्शी 'मी तुला शस्त्र धरायला लावीन' अशी प्रतिज्ञा करता आली. अंधविश्वास म्हणजे श्रद्धा नव्हे. अंधविश्वास ही श्रद्धामंदिराची एक केवळ परंपरागत विश्वासाची पायरी आहे. श्रद्धा ही मनाची एक विशिष्ट स्थिति असते. देहमंदिरांतली विशेष शुद्धतेची ती एक मूर्ति आहे आणि ह्मणूनच तिचे एवढे आपल्या भाविक देशांत माहात्म्य आहे. आर्यांचा धर्म वैदिक असून ते अग्निपूजक आहेत. त्यांच्या नित्यकर्मांत जो रोज वैश्वदेव केला जातो, त्यांत एवढ्यासाठीच प्रथम 'मला श्रद्धा दे' अशी मागणी ते अग्निदेवापाशी करतात. श्रद्धा व संशय हे दोन्ही शब्द लक्ष्मी आणि अकाबाई या शब्दांइतकेच परस्परविरोधी शब्द आहेत. त्या दोन्ही वृत्ती एकमेकींच्या अगदी उलट अशा आहेत. श्रद्धा ही मनाची विद्यात्मक स्थिति असून, संशय ही निषेधात्मक वृत्ति आहे. श्रद्धेने आयुर्वर्धन होतें व संशयाने आयुर्नाश होतो, यापेक्षा अधिक काय सांगावे ?

आत्मश्रद्धाबल (Will-power) म्हणजेच इच्छाशक्ति होय. ही शक्ति जर आपल्या हृत्कमली नसेल, तर आपण कःपदार्थ बनून पाहतो. मानवी शक्ति अमर्यादित आहे. ती हवी तितकी वाढविता येते. त्या शक्तीबद्दल आमच्याकडे तर मोठमोठाले ग्रंथच सविस्तरपणे

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

लिहिलेले आहेत. त्या शक्तीबद्दल एक पाश्चात्य तत्त्ववेत्ता म्हणतो की, Humanpower is limited because of the feebleness of will and the poverty of imagination. म्हणजे 'मानवाची इच्छाशक्ति मर्यादित असण्याचे कारण त्याच्या इच्छेचा कोतेपणा आणि कल्पनेचे दारिद्र्य हेच होय !'

हिप्रॉटिझम* हा एक मानसशास्त्राच्या मंदिराचा सभामंडप आहे. त्या मंडपांत, त्या शास्त्राचा अभ्यास केल्यावांचून प्रवेश होणे शक्य नाही. त्यांत प्रवेश केल्यावांचून तेथील सुंदर व पावित्र मूर्तींचे दर्शन 'कसे घडणार ?

आतां या विषयप्रवेशाच्या प्रकरणासंबंधाने शेवटीं इतकेच सांगायचे की, हे शास्त्र मूळचे आमचेच आहे. यापैकी जो कांहीं थोडासा भाग पाश्चिमात्यांच्या हातीं लागला आहे त्यावर त्यांनीं आजपर्यंत कर्मांत कर्मां दोन तीन हजार ग्रंथ लिहिले असून. आम्ही मात्र घोरत पडलों आहोंत. आम्हीं यापुढे ती निद्रा सोडून अभ्यासाने, परिश्रमाने, शोधाने आणि जिगीषेने आपले मूळचे लोपलेले शास्त्र उज्वळांत आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आमच्या योगशास्त्रासंबंधाने एका

---

* आमच्या सचित्र 'मेस्मेरिझम इन्स्ट्रक्टर' च्या तिसऱ्या आवृत्तिमधील नवव्या प्रकरणापासूनचा मजकूर जरूर वाचावा. प्रकरणे एकंदर सोळा आहेत. सोळावे प्रकरण थॉट-रीडिंगचे आहे.

मानस-संदेश-शिक्षक.

पाश्चिमात्य पंडिताने असे म्हटले आहे की, Yoga is a Supreme Science from which all other Sciences are derived. म्हणजे 'योगशास्त्र हेच सर्व श्रेष्ठ शास्त्र असून त्यापासूनच इतर सर्व शास्त्रांची उत्पत्ति झालेली आहे.'

✽ ✽ ✽ १ ✽ ✽ ✽

विचारशक्ति आणि तिचे तत्त्वज्ञान.

भविष्यत्काल आणि त्यातील सर्व गुप्त गोष्टी या मानवी बुद्धीच्या आवाक्याबाहेरच्या मुळीच नाहीत. कारण, त्यांचे बीज तत्पूर्व-कालीच जे पेरले गेले असते असे सिद्ध झाले आहे, ते सर्व मानसिक बुद्धीत विचारशक्तीच्या जोरावर खेचून आणून सांठविता येते. हे कैक वर्षापूर्वीच सिद्ध झालेले आहे. जगात अशी एकाहि गोष्ट नाही की, जी मनुष्याला करता येणारच नाही; विचारशक्ति जर भक्कम असेल, तर मनुष्य वाटेल ते करू शकेल. त्याला कोणच्याहि बाबतीत कधीच हार स्वीची लागणार नाही; कारण, सर्व कांहीं त्याच्या हातांतच असते; परंतु तो गुप्त ठेवा मानवाच्या मनोदौर्बल्याने त्याला दिसत नाही.

मागे विषयप्रवेशात सांगितलेच आहे की, ईश्वराची जी एक अद्भुत शक्ति हे सर्व विश्व व्यापून राहिली आहे आणि जी मानवाच्या देहरूपी जगात संचारते आहे तिलाच इच्छाशक्ते (Will-power) असे म्हणतात. तिचाच उपयोग आकर्षणाने विचारांकडून (The

टेलिपॅथी-इन्ट्रक्टर.

force from the intelligence of the mind) कसा करून घ्यावा, तीच शरीरांत प्रत्येक तऱ्हेची गति कशी उत्पन्न करते, त्याच प्रमाणे जगद्रूपी शरीरांत ती कशी संचार करते व तिचा उपयोग आपण कसा करून घ्यावा हेच आतां यापुढे विशद करून सांगावयाचे आहे.

✽ ✽ ✽ २ ✽ ✽ ✽

चिंता मानवाला ठार करते.

वीरपुरुष समरांगणावर ज्याप्रमाणे आपले हत्यार आपल्या इच्छेप्रमाणे वापरतो, त्याप्रमाणेच, मनुष्याचा जीव-त्याचा देह आणि मेंदु यांच्या-उपयोगासाठी स्वमतानुसार वापरतो आणि उपयोग करून घेतो. मनुष्याची मानसशक्ति त्याच्या स्वतांच्या देहावर आपला अंमल, कसा चालवू शकते, हे मागे सांगितलेच आहे; परंतु तेथे मानवाच्या विचारशक्तीचा प्रभाव त्याच्या प्रारब्धावर कसा काय घडतो ते मात्र सांगितलेले नाही. स्वविचारशक्तीची अशी दृढता-एकीकरण (Concentration) असेल तसाच त्याच्या दैवावर त्याचा कमी अधिक प्रभाव घडतो. मनुष्य आपल्या दृढ विचारांनीच सदा विजयी होतो. संदेहयुक्त विचारांनी मनुष्य प्रत्येक ठिकाणी ठेचा खातो. ' माझ्या हातून ते काय होणार ! कर्ता करविता परमेश्वर आहे ' असे म्हणून जो हताश होतो तो दुर्दैवी व सदा अपजयी असतो. मन दृढ असेल तर प्रत्येक कामांत फत्ते मिळालीच पाहिजे. मनुष्याने काळजी किंवा

मानस-संदेश-शिक्षक.

चिंता मनांत बाळगली असतां, तीच त्याच्यापुढे सैतानासारखी अहो-
रात्र धिंगाणा घालीत उभी राहून, त्याला भंडावून सोडते; कांहींच
सुचूं देत नाही. चिंतेने मनुष्य कंगाल बनतो, वेडा होतो, रोगी बनतो,
त्याच्या हांतून पापें घडतात, त्याच्या सर्वस्वाचा नाश होतो, दुनिया
त्याला क्षुद्रवत् मांजू लागते व तो सर्वहीन--असा मानहीन--होतो. चिंता
हे सर्व असुखाचें मूळ आहे. कसाहि प्रसंग आला, तरी काळजी किंवा
चिंता ही गोष्ट आपल्या विचारमंडळांतून पार हुसकावून लावावी.
काळजीसारखा दुसरा कोणचाच जबरदस्त रोग नाही. चिंता ही मान-
वाला हलकें हलकें ठार करते आणि चिंता एकदम जाळून खाक करते.
ह्या दोन शब्दांत फक्त अनुस्वाराचाच काय तो फरक आहे. मानस-
शास्त्रांत चिंता किंवा काळजी हे शब्द विधाप्रमाणें मानले गेले आहेत.
ज्याला मानसशास्त्राचा अभ्यास करावयाचा असेल, त्याने चिंतेचा
अशुद्धाप्रमाणें त्याग केला पाहिजे व मन नेहमी निर्मळ, चिंताविरहित
राखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

ॐ ॐ ॐ ३ ॐ ॐ ॐ

आकर्षण-शक्तीचे नियम.

हे जगत् अनेक वस्तूंनी ओतप्रोत भरलेले असून, त्या वस्तु
जरी अनेक बीजांपासून स्वतंत्रपणें निरनिराळ्या स्वरूपांत उत्पन्न
झालेल्या दृष्टीस पडतात, तरी तीं त्या वस्तूंना उत्पन्न करणारीं सर्व बीजे,

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

ज्या मूळच्या एकाच बीजापासून उत्पन्न झालेली असतात, त्याच बीजापासून स्वतंत्रपणे आपल्या योग्यतेप्रमाणे ती आपापल्यांत जरी आकर्षणशक्ति ओढून घेतात, तरी त्यांचे आकर्षण मूळच्या त्या एकरूप बीजाकडे जसेच्या तसेच जसे कायम असते, तद्वत् मानवी इच्छाशक्तीचे (Will-power) आकर्षणहि स्वमताप्रमाणे सुखदुःखांकडे ओढ घेत असते. धुळीचे रजःकण ज्याप्रमाणे पाण्याच्या योगाने एकत्र होतात व नंतर कर्दमरूप पावून सूर्याच्या उष्णतेत बराच काळ सुकल्यावर जमिनीचे रूप पावतात व कांहीं काळाने त्यांचा भक्कम दगड बनतो, त्याचप्रमाणे मानवी विचार मनाच्या वृद्धतेने एकत्रित करून टाकले म्हणजे ते वरील उदाहरणाप्रमाणे एकजीव असे भक्कम होऊन त्यांचा प्रभाबिह चांगलाच व्यक्त होतो. मग ते विजेच्या यंत्राप्रमाणेच एक यंत्र बनते आणि मग तेथून विजेच्या तारेंतून—जसे हवे तिकडे संदेश धाडता येतात किंवा दिवे लावता येतात, त्याप्रमाणे, त्या मानसिक ठिकाणांतून हवा तिकडे संदेश धाडता येतो.

✽ ✽ ✽ ४ ✽ ✽ ✽

विचार—शक्तीच्या आकर्षणाचा जोर.

कोणचाहि प्रवाही पदार्थ, हवा आणि वीज यांचे वेगापेक्षां वेगाने क्षुद्र होत. प्रो. एशिसा ग्रे यांनी आपल्या स्वतांच्या (Miracles of nature) नामक ग्रंथांत असे लिहिले आहे कीं, विचार-

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

प्रसिद्धच आहे. ती याच गोष्टीवरून सरी प्रकाशात आल्याचे निदर्शनास येते. विचारशक्ति जितकी दृढ आणि एकाग्रतेची (Concentrative) असेल तितके फळ जास्त प्रत्ययाला येते. दृढ एकाग्रतेच्या विचारशक्तीने कधीहि दुष्ट कर्म करण्याची वासना करू नये. कारण, दुष्ट वासना ही तामसी वृत्तीची असल्यामुळे, तपश्चर्येचा ताबडतोब लय होतो. यास्तव, दृढ विचारशक्तीचा विनिमय सत्कृत्यांकडेच नेहमी करित जावा; कारण, सत्कृत्ये ही सात्त्विक वृत्तीची लक्षणे असतात. बंदुकीतील एक गोळी आणि अनेक छरे यांचे येथे उदाहरण चांगले लागू पडते. एका गोळीने एकच तामसी कृत्य एकाच आवाजात करण्यापेक्षा एकाच आवाजात अनेक छर्यांच्याकडून अनेक सात्त्विक गोष्टी करून घेणे उत्तम होय.

✽ ✽ ✽ ५ ✽ ✽ ✽

दृढ विचार कसा करावा ?

मनुष्य ज्या श्वासनलिकेच्या द्वारे फुप्फुसांच्या मदतीने श्वासेच्छ्वास करतो, त्याचा परिणाम घ्राणरंध्राने मनावरहि होतो. प्रत्येक श्वासाबरोबर मनात निरनिराळे तीन नवे विचार उत्पन्न होत असतात. याप्रमाणे दर मिनिटास ४८ पासून ५४ पर्यंत नवे विचार मानवाच्या विचार-मंडळातून बाहेर पडतात. यावरून हे सिद्ध होते की, मानवाचे मन-हवे तें काम करण्यास युक्त असून, सभोवारच्या हजारों

मानस-संदेश-शिक्षक

विषयांनाहि एकसमयावच्छेदेंकरून आपणांत संग्रहित करण्याच्या अथवा बाहेर टाकण्याच्या लायकीचे तें असतें. या गोष्टींत मानवाच्या फुप्पुसांचा विशेष संबंध आहे. यास्तव फुप्पुसांना आपल्या कबजांत ठेवणें मानवाला अत्यावश्यक आहे. फुप्पुसें आपल्या ताब्यांत ठेवावयाचीं म्हणजे त्यांची चालणारी श्वासोच्छ्वासक्रिया आपल्या ताब्यांत ठेवावयाचीं- हें तें काम होय ! श्वासोच्छ्वासांस आंवरून धरत्याशिवाय, ती फुप्पुसांची क्रिया आपल्या ताब्यांत येणें शक्य नाहीं. यास्तव, प्राणायामाची येथें आवश्यकता प्राप्त होते. मानसशास्त्रान्वयनांत प्राणायामाची क्रिया विशेष जरूरीची आहे. प्राणायामानें एकच विचार वृद्ध करतां येतो व प्राणायाम सुरूं केल्यावर, तो सुरूं करण्याच्यापूर्वी जो एक विचार मनांत धरावा, त्याशिवाय दुसऱ्या विचाराला मनांत शिरावयाला तेथें वावच राहात नाहीं, असा प्राणायामाचा प्रभाव आहे. त्या विचाराला ' शान्ति ' असें म्हणतात. तो विचार प्राणायामाच्या योगानें शांततेंत दृढ होत जातो व त्याची इच्छेप्रमाणें फलप्राप्ति होते.

❀ ❀ ❀ ६ ❀ ❀ ❀

प्राणायाम.

कमलासनावर साठ बसून डावा हात हृदयावर ठेवावा आणि नासाग्रदृष्टि लावून उजव्या हाताच्या अंगठ्याने उजवी नाकपुडी दाबून

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

धरावी व डाव्या नाकपुडीने मनांत गायत्रीमंत्र म्हणत, संबंध गायत्री म्हणेपर्यंत सावकशपणे वरश्वास ओढावा. गायत्री म्हणणे संपल्यावर करंगळी व त्याच्या शेजारचे बोट यांनी डावी नाकपुडी दाबून धरावी. उजवीवरून आंगठा हालवून नये. यास 'पूरक' म्हणतात. नंतर एका गायत्रीचा जप होईपर्यंत तशाच स्थितीत बसावे. याला 'कुंभक' म्हणतात. नंतर उजव्या नाकपुडीवरचा अंगठा हलकेंच काढून धीमेपणाने गायत्री मनांतच म्हणत श्वास सोढावा. याला 'रेचक' म्हणतात. कुंभकांत जितका वेळ श्वास कोंडून धरवेल तितकी विचार-शक्तीची दृढता होत जाते, मन निष्कलंक होत जाते आणि आत्म-ज्ञानार्थ्य वाढून, आयुर्दायिहि वाढते. या प्राणायामाच्या समयी, प्रारंभी जो विचार बरा अथवा वाईट आपण हृदयस्य केला असेल, तसे त्याचें फळ मिळते. हा प्राणायामाचा ओनामा आहे.* या क्रियेत कोणचेहि दुष्टान्न वर्ज्य आहे दुष्टान्न या शब्दांत मोठा अर्थ आहे. दुष्टान्न म्हणजे जें सात्त्विक अन्न नव्हे तें; शिळें अन्न, मद्य-मांस, गांजा, अफू, चरस, तमाखू वगैरे पदार्थ दुष्टान्नांत येतात. मानस-शास्त्राचा अभ्यास करू इच्छिणाऱ्यानें दूध, फळे, धान्य, भाजीपाला वगैरे जे सात्त्विक पदार्थ, त्यावर उपजीविका केली पाहिजे. कार्यसिद्धीला हेच पदार्थ योग्य आहेत.

* ह्या संबधाने साविस्तर माहिती आमच्या 'साचित्र प्राणायाम शिक्षक' ह्या पुस्तकांत आपणांस मिळेल.

मानस-संदेश-शिक्षक.

तामसी वृत्तीचा आणि चिंतनेचा त्याग केल्याविना मानसशास्त्रात प्रगति होणे केव्हांहि शक्य नाही.

✽ ✽ ✽ ७ ✽ ✽ ✽

विचार-शक्तीचे बल.

जो कोणी मानवी स्वभावांतली मधुरता, सरेपणा व इतर अनेक सद्गुण यासंबंधाने मानसशास्त्राचा अभ्यास करित राहिल, त्याला तसेच उत्तम दर्जाचे मंडल प्राप्त होते व जो दुर्गुणी विचारांचे वृद्धीकरण करित राहतो, त्याला दुर्गुणी परिस्थिति प्राप्त होते. तो पापांत पडून दुःखांत गटंगळ्या खाऊं लागतो. जो उत्तम विचारांचा अभ्यास करतो तो सुखी होतो. तारायंत्रद्वारे ज्याप्रमाणे आपल्याला ह्या त्या दूरच्या वस्तूच्या मागणीचा संदेश धाडता येतो, त्याचप्रमाणे आपण आपल्या विचारशक्तीच्या जोरावर आपणांस जर असलेल्या दूरच्या वस्तु आपणांकडे घाडून देण्यास आपण दूरच्या मानवांच्या मनांत प्रेरणा उत्पन्न करू शकतो. यालाच 'विचार-शक्तीचे आकर्षण' असे म्हणतात. ही एक छोट्याचुंबकाप्रमाणे अद्भुत शक्ति आहे.

✽ ✽ ✽ ८ ✽ ✽ ✽

विश्वाकर्षण.

आशा ही एक अत्यंत प्रबल मनोवृत्ति आहे. अंतकाळीं जर ती कायम राहिली तर फारच बोटाला होतो. मनुष्यमाणी या संसारांत

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

आपल्या ऐपतीप्रमाणेच जगातल्या वस्तूंचा उपभोग घेत असतो. ऐपतीबाहेरच्या वस्तूंचा लोभ घेऊन असल्या मार्गाने त्यांची प्राप्ति करून घेणे, हे खोटे काम आहे. विश्वातल्या ज्या वस्तू आपणास मिळत नाहीत, पण आपले मन मात्र आकर्षितात, त्यांचा लोभ घेऊन चिंता वाहात राहणे म्हणजे आपण होऊन आपणावर दुःख ओढवून आणणे होय आणि लोभ आवरून चिंतात्यक्त होणे म्हणजेच सुखी होणे होय। आपण होऊन दुःख कोण पतकरणार ? जो तो सुखप्राप्तिच इच्छिणार ! मनुष्याला कोणीहि दुःखी करित नाही. तो स्वतांच्याच अघूर्ततेच्या दुर्बल विचारांनी स्वतांवर दुःख ओढून आणतो आणि स्वतांच्या दुःस्वप्तीबद्दल दुसऱ्यांवर व्यर्थ दोषारोप करतो. तुकाराम-बोवा कांहीं पंडिताप्रमाणे शिकलेले नव्हते; पण त्यांचे विचार पवित्र होते. ते निराश होते. त्यांना फक्त ईशपदाची आशा होती. जगातल्या कोणत्याहि ऐहिक वस्तूने त्यांचे मन आकर्षित झालेले नव्हते. त्यामुळे निराश असे ते वैकुंठाला गेले व त्यांची कीर्ति अजरामर झाली. आतां शिकंदर बादशहाची गोष्ट पाहा. त्याची मरतांना जग जिंकण्याची आशा राहिली होती, त्यामुळे तो ' मी आशायुक्त प्राण सोडतो आहे. ' असे मरतांना म्हणाला. त्याने आशा बाळगली म्हणूनच तो प्रत्येक ठिकाणी विजयी होत होता. हे सांगण्याचे कारण इतकेच की, त्याची आशा दृढ संकल्पाची व दृढ विचाराची होती. आशा म्हणजे हेतु, हेतु म्हणजे विचार आणि विचार म्हणजेच मनोबुद्धि.

✽ ✽ ✽ ९ ✽ ✽ ✽

धाष्ट्य-विचार आणि त्यांची शक्ति.

‘ मी अमुक गोष्ट करीतच करीन ’ अशी जी हिंमत मनांत असते, तिच्यापासून आशा जन्माला येते व त्या आशेतूनच धारिष्ट्याचे जनन होते. धारिष्ट्याचा एकदां प्रकाश पडूं लागला कीं, त्याचे बल वाढत जाते व मनांत आणलेली गोष्ट पार पाडण्याच्या सक्रताने मनुष्याचे मानसिक बलहि वाढते. अशा त्या मानसिक बलाच्या जोरावर इष्टवस्तुप्राप्त्यर्थ तो मानव वातेतल्या अनेक अडचणीना धारिष्ट्याने वाजूठा सारून, अखेर विजयी झाला म्हणजे मग त्याला ‘ देववान् ’ अशी जगाकडून पदवी मिळते. ती पदवी त्याला खरे पाहिले असतां, त्याच्या मानसिक आत्मीय बलावरच मिळालेली असते. याचप्रमाणे ‘ मी लाचार आहे ! माझ्या हातून काय होणार ? मी काय करूं ? कसे करूं ? होईल कीं नाहीं ? ’ अशा प्रकारचे दळुवाईचे उद्गार काढून, जो मनाच्या दुर्बलतेनें हताश होऊन बसतो, तो त्याचे मन त्याच्या हातांत असतां त्याचा दुरुपयोग करून, अंतकाळपर्यंत हालअपेष्टांत कुचंबत पडून, जगाकडून ‘ दुर्देवी ’ असा आपल्याच कर्मानें आपल्या मस्तकावर शिक्षा मारून घेतो. या गोष्टीला नशीब काय करणार ! आपल्या दुर्बल मनाने आणि अट्टनिश्चयी बुद्धीनें जो नशिवाला फसवितो तो दुर्देवीच खरा.

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

✽ ✽ ✽ १० ✽ ✽ ✽

सुख-शत्रूला दूर करा.

सुखाचे मुख्य शत्रु दोन आहेत. पहिला भिकारडे विचार आणि दुसरा चिंता, हे ते दोन शत्रु होत. जगाकडे लक्ष्य द्या, आपली विचारशक्ति जागृत करा आणि धाडसाने आळसाला लाथ मारून हांकून लावा की, तुमचे सुख तुमच्यापुढे हात जोडून उभे आहे, असे खात्रीने समजा. चिंतेने दुःखांत दुंवंत न राहतां आळस्य त्याग करा म्हणजे तुमचे दुर्गुणरूपी पिशाच तुम्हांला सोडून जाईल आणि तुमची वृद्धबुद्धि तुम्हांला तत्काळ सुखी करील.

✽ ✽ ✽ ११ ✽ ✽ ✽

काळजी मनुष्याचा सत्यनाश कसा करते ?

मनुष्याला काळजी अनेक कारणानीं लागते. खोटे कर्म हे काळजीचे मूळ होय ! असे जरी आहे, तरी तसा सिद्धांत करतां येत नाही. एखाद्याला मूल न होण्याने चिंतारोग जडला तर त्याला खोटे कर्म म्हणतां येणार नाही. अशा अनेक चिंताजनक गोष्टी असतात; पण मानसशास्त्राचे असे स्पष्ट सांगणे आहे कीं, कोणच्याहि गोष्टीची कधीच चिंता करूं नये. दुष्कर्माची चिंता लागणे अनिवार्य आहे. समजून उमळून, संगतीने आणि लोभवशतेने मनुष्याच्या हातून खोटे कर्म होतें. तेव्हां तसे न होऊं देण्याची वृद्धबुद्धि अभ्यासाने तयार

मानस-संदेश-शिक्षक.

केली म्हणजे, असत्कृत्यांच्या ऐवजी सत्कृत्येच नेहमी हातून घडत राहून, चिंताव्याधीपासून आपण मुक्त होऊं आणि सर्वस्वाच्या होणाऱ्या स्वाहाकारापासून बचावून आनंद-साम्राज्यांत दंग होऊं असा दृढ विश्वास घरा.

✽ ✽ ✽ १२ ✽ ✽ ✽

सुखप्राप्तीची गुरुकील्ली.

सत्यता आणि पावित्र्य हे दोन गुण ज्याच्या अंगी असतात, त्यांना कशाचीच काळजी नसते. ते आमरण आपले आयुष्य आनंदांत घालवितात. हिंमत, सुख, शान्ति, मनाचे पावित्र्य, स्वच्छता, भाग्योदय, पैसा, इज्जत आणि संसारव्यवहार वगैरे सर्व गोष्टी सुविचारानेच सुखावह होतात. पातपातादि विचारांनी क्षोभप्राप्ति होऊन त्याचा शेवट दुःखात होतो. सुख हे मानवाच्या अगदीं दृष्टीपुढे असते, पण त्याची किंमत दिव्याशिवाय ते त्याच्या हस्तगत होत नाहीं. एखादी वस्तु विकत घ्यायला जशी पैशाची जरूर लागते, तद्वतच धित्या त्याग करणे, हीच सुखप्राप्ति करून घेण्याचा मोबदला आहे. लोभांत चिंता गुरफटलेली असते, म्हणून निर्लोभी बनले पाहिजे. लालसा, मोह, दगा, दुसऱ्याच्या दुःखावर डागण्या वेणे, गरिबाची गरिबी काढणे, दुसऱ्याचा तळतळाट वेणे, हे सर्व क्षणाच्या सौख्यासाठीं अज्ञर्यांच्या सौख्यावर पाणी पाडणारे आहे. पैक्याच्या जोरावर काहीं

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

काळ जरी 'हम करे सो कायदा' म्हणून वाटेल तशा उच्च मारता येतात, तरी अंती दुःख प्राप्त होतेंच होतें. भली माणसे स्वतांच्या सुविचारांनी, ज्ञातीच्या वर्तनांनी आणि असेल त्या स्थितीच्या संतुष्टतेने स्वतांबरोबर दुसऱ्यालाहि सुखप्राप्ति करून देतात. प्रत्येक मनुष्यांत थोड्या फार प्रमाणाने चांगले गुण असतात; नसतात असे नाही; पण वाईट गुण तेवढे मात्र जोराने पुढे येऊन थोड्याशा चांगल्या गुणांची राखरागोळी करून टाकतात. याच गोष्टीला फार जपले पाहिजे. सद्गुणांची फळे फार उशिरा मिळतात व दुर्गुणांची फार जलद मिळतात. स्वर्ग आणि नरक यांच्याइतके रयात अंतर असते. सद्गुणाचे फळ अमृततुल्य असते, म्हणून ते प्राप्त करून घेण्यासाठीच जे शुद्धाचरण राखावे लागते, तीच सुखाच्या भांडाराची मुख्य गुरुकिळी होय.

❦ ❦ ❦ १३ ❦ ❦ ❦

इच्छित वस्तु—प्राप्ति.

मानवी इच्छा ही अतर्क्य शक्तीची एक पराकाष्ठा आहे. समजा की, एखादा विचार तुमच्या मनात फारच जोराने उसळला आहे, पण त्याला तुम्ही दाबू शकत नाही; पण असे म्हणजे हे निवळ सोढे आहे. ज्या मनात हा जोराचा विवाद उसळला त्याला तेंच मन दाबू नही टाकू शकेल; कारण मानवी बुद्धीत विचारांचे जे अद्भुत यंत्र आहे,

मानस-संदेश-शिक्षक.

याच्याकडून माणूस वाटेल ती गोष्ट घडवून आणू शकतो. विचारांच्या अथवा कल्पनांच्या परिश्रमाने जी शक्ति उत्पन्न होते, तिच्याकडून चापस्याचीं, खात्रीचीं, दगदगीचीं, उच्च, नीच, जोराचीं हवीं तीं कामे मनुष्य करून घेतो; किंवा तीच शक्ति तो निरुपयोगीहि करून टाकतो. विचार दृढ करून त्याला सरळ मार्गांचे वळण दिश्याने इच्छित हेतु तडीस जातात. " Assertions repeatedly made, come after a while to be believed " अनेकवार एकाच गोष्टी-संबंधाने बोलले असता, तीच गोष्ट अंतःकरणांत तिचे रूप धरते. प्रसिद्ध सॅडो पैलवान हा प्रथम अगदी दुबळा होता; पण त्याने सद्दृढ होण्याची एकच प्रबल इच्छा मनांत धरून त्या इच्छेला वारंवार सरळ मार्गाने नेण्यामुळेच तो जगप्रसिद्ध मल्ल बनला. त्याच्या अंगी अद्भुत सामर्थ्य येण्यास त्याची दृढेच्छाच कारणीभूत झाली व त्याची इच्छित वस्तु त्याला अखेरीस प्राप्त झाली. मागा म्हणजे मिळेल. मागण्याच्या तऱ्हा जरी निरनिराळ्या असतात, तरी त्यांचे काम सर्वस्वी मानसिक दृढ विचारांवरच अवलंबून असते. शांति, आस्था, धैर्य, हिंमत, सत्यता, पवित्रता, स्वच्छता व एकसूत्रीपणा इतक्या गोष्टी जर असतील, तरच इच्छित वस्तूची प्राप्ति होते. मन दृढ करण्यास श्वासक्रिया मूलाधार आहे. यास्तव, मन दृढ करण्यास प्राणायामाची सुखात करावी. तुमची इच्छा आणि भावना पवित्र झाल्याबरोबर तुम्ही

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

मागाल ती वस्तु तुमच्यापुढे लोटांगणे घालीत आख्यावांचून केव्हांहि रहाणार नाही.

✽ ✽ ✽ १४ ✽ ✽ ✽

मागा कीं मिळालीच.

अदृश्य अशा सामाजिक किंवा समाजाव्यतिरिक्त वस्तूंवर आपल्या मनःसामर्थ्याचा प्रभाव पाडण्याची आपणांस शक्ति असते, आणि त्याच शक्तीच्या जोरावर आपणांस इच्छित वस्तु प्राप्त करून घेतां येते. म्हणूनच हवी ती चीज मागा कीं मिळालीच. उदाहरणार्थ, असे पहा कीं, तुम्ही रात्री निजतांना एकच, पहांटेस अमुक वाजतां उठून अमुक एक काम करावयाचें आहे असा दृढ विचार करीत इतर कोणाच्याहि विचाराला थारा न देतां स्वस्थ झोंपी जा आणि मग काय मौज होते ती पाहा. तुमची दृढ बुद्धि जागृत राहून तुम्हांला नेमक्या इच्छित वेळेला जागी करते की नाही तें पाहा ! तुम्हांला जागे करण्यास ती हटकून हजर होईल. व्याप्रमाणें मनुष्याजवळ त्याचें इच्छित पूर्ण करण्यास गडी, चाकर हजर असतात, त्याचप्रमाणें इच्छा ही त्याच्यापार्शी अगदीं खोल अंतःकरणांत सदेवित जागृतावस्थेत हजर असते. मात्र ती दृढ झालेली असली पाहिजे. पैसा, कीर्ति, संतती, जे कांही हवें तें मागा किं मिळालेंच पाहिजे. पण केव्हां ? दृढ श्रद्धायुक्त इच्छा वनेल तेव्हां ! इच्छेच्या प्रमाणानेंच तिची सिद्धि

मानस-संदेस-शिक्षक.

प्राप्त होते. ज्या दृढ बुद्धिप्रभावाच्या दृढेच्छेने जी एक वस्तु प्राप्त होते, तिनेच वाटेल ती वस्तु प्राप्त होते. कारण “ Things which are equal to the same thing are equal to one another ” असा सिद्धांतच आहे.

✽ ✽ ✽ १५ ✽ ✽ ✽

विचारांचा साधेपणा.

(Simplicity has it's own virtue) मनुष्य ज्या प्रकारचा विचार करील, त्याच भावना त्याच्या मनात उद्भूत होतात. दुःखाचा विचार केला की दुःख, विपत्तीचा विचार केला की विपत्ति, सौख्याचा विचार केला की सौख्य आणि दुष्टाच्याचा विचार केला की दुष्टावा ! श्री आनंदी आणि सुखी असा असून, त्या स्थितीच्या उत्तमावस्थेत आहे. असा संतुष्टतेचा धीरोदास मनाने विचार करणे म्हणजेच विचाराचा साधेपणा होय ! मूळ आत्मविश्वास पाहिजे. जेथे आत्मविश्वास नाही, तेथे विचाराच्या साधेपणाचा गंधहि असणे संभवणार नाही. प्रथम आत्मविश्वासाला वश करून घेऊन नंतर विचाराच्या अद्भुत शक्तीला ताजव्यात तोलावी आणि मग साधारण व्यवहारांतहि यशः-प्राप्ति कशी होत जाऊन, पुढे पुढे त्याच आत्मविश्वासाच्या जोरावर थोर कार्यांतहि कसे यश मिळत जाते, ते पाहावे. प्रत्येक प्राणिमात्राच्या देहात जरी ईश्वरी किरणे आहेत, तरी मानवाच्या देहात ती अधिक

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

प्रमाणात आहेत. आपल्याला ती दिसत नाहीत. ती जर दिसायला हवी असतील तर-हेवा, मरुसर, लोभ, अशान्ति, अपवित्रपणा, असत्य वगैरे जी दुर्गुणपिशाचे, त्यांची संगती सोडून प्राणायामाचा अभ्यास केल्याने ती स्पष्ट दृग्गोचर होतील. आत्मा हा एक प्रकारचा अदृश्य स्वरूपी असून, त्याचे पोषण प्राणायामाने केल्याशिवाय त्याचा प्रकाश आपल्याला दिसणे शक्य नाही.

✽ ✽ ✽ १६ ✽ ✽ ✽

कार्यसाधक विचारशक्ति.

विचारशक्तीच्या सामर्थ्यासंबंधाने अनेक तऱ्हेचे अनेकांनी अनेक विचार अनेक भाषांतून आजपर्यंत प्रगट केलेले आहेत. पण त्यासंबंधाने आम्हांला येथे कोणत्याच प्रकारची टीका करायची नाही. कारण, ज्याला जसा अनुभव आला किंवा ज्याला जशी कल्पना झाली, तसे त्याने नमूद करून ठेविले आहे हे ठीकच आहे. मानवी विचार कधी बेफाम, तर कधी उच्छृंखल, कधी विचारवंत तर कधी अविचारी, कधी शांत तर कधी उद्दाम, कधी दुःखी तर कधी सुखी, कधी हिंसक तर कधी पालक, कधी पोषक तर कधी हारक, कधी तोषक तर कधी रोषक, असे नानाविध असतात व त्यांची गतीहि मोठी वेगवान् असते. तिल्य त्या वेगात स्वेच्छेने कार्यसाधक विचार-

मानस-संदेश-शिक्षक.

शक्ति असे म्हणतात. ही शक्ति आसपास असणाऱ्यांवरहि स्पर्शजन्य रोगाप्रमाणे आपला प्रभाव पाडून, त्यांचीहि स्वताप्रमाणेच तद्रूप स्थिति करून टाकते. एखाद्या कामांत विषय प्राप्त करून घेण्याची दृढेच्छा धरणारा माणूस, सभोवतालच्या प्राणांकडून साहायिकच उत्तेजित होतो व त्यांत त्याला यशःप्राप्ति होते. स्वेच्छेनेच तो आपल्याकडे हवी ती जिनस आकर्षून घेतो. शोधक, विद्यार्थी, लेखक आणि शास्त्रज्ञ यांना जर मानसिक शक्तीवर दाब ठेवण्याची कला उपलब्ध होईल, तर तिच्यापासून त्यांना फार फायदा होईल ज्याला ही कला अवगत होईल, त्याला ह्या शक्तीच्या अद्भुत सामर्थ्याचे परिणाम बघायला सांपडून, तो तिच्या सामर्थ्याने नुसता विजयोन्मुखच न होतां, प्रत्यक्ष ब्रह्मानंदांत मग्न होऊन जाईल.

आपल्या अद्भुत विचारशक्तीच्या द्वारे (By our positive thought-force) सूचनेच्या रीतीप्रमाणे (Law of Suggestion) आपल्या युक्त्या, योजना, आपल्या समोरच्यास किंवा दूर अंतरावरच्यास भाषण न करतां समजावून आपल्या मनाशी त्याच्या मनाचे ऐक्य करून, त्याला आपला मदतगार बनविणे आणि त्याच्या मदतीने कार्यसिद्धि करून घेणे, ही विद्या ज्याला अवगत होते तो खराच भाग्यवान !

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

मानवी विचारशक्तीची (Will-power) विचार-किरण्या फेकीने (Thought viabration) दुसऱ्या मानवाच्या मनांत प्रेरणा करून, मग ते दोघे किती का अंतरावर असेनात, जी कार्ये स्वेच्छेप्रमाणे करून घेता येतात, ती फारच अद्भुत सामर्थ्याने बडतात. हा एक मोहिनी-विद्येचाच विशिष्ट भाग आहे. मात्र यांत आत्मविश्वास (Self confidence) आणि विशेषता आत्मसंयमन (Consentration) यांची फारच खंबीरता अवश्य असते.

आपण करीत असलेल्या प्रयोगांत आपल्याला सिद्धि येईल, किंवा नाही (Attractive power of thought) अशा तऱ्हेचा आत्मविश्वासघातक संशय यत्किंचितहि जरी मध्ये उद्भवला, तरी त्या कामांत पराजित व्हावे लागते. नाही तर आत्मविश्वासाच्या बळावर (Like attracts Like) या न्यायाने आत्मबलाने आपण आकर्षिलेली वस्तु खात्रीनेच मिळवू शकतो व स्वेच्छा पूर्ण करून घेतो. ' प्रेमाकडेच प्रेम धावते ' हाच न्याय येथे लागू आहे. हे सर्व प्रेमाकर्षणाने (Low of attraction) घडवून आणता येते.

तुझाला जर इच्छापूर्ण व्हायचे असेल, तर प्रथम फार सावधपणा (Deficiencies of qualities) राखून आपला विचार दृढ केला तरच जी हवी असेल ती वस्तु तुझाला प्राप्त करून घेता येईल.

मानस-संदेश-शिक्षक

हिंमत नसेल तर हिंमत येईल; पैसा नसेल तर पैसा मिळेल; स्त्रीसुख नसेल तर स्त्रीसुख मिळेल; काय हवे तें तुमचे तुम्हालाच प्राप्त करून घेता येईल. मात्र विचार एकनिष्ठेचा आणि दृढतर असला पाहिजे. परमेश्वरनिर्मित असा जो मानवी प्राणी त्याच्या अंगी आकर्षणशक्ति (The force of intelligence) असते, तिच्या जोराने विचार-प्रवाहाची दिशा न बदलून देण्याची खबरदारी घेतली असता, जगातील वाटेल ती वस्तु प्राप्त करून घेता येणे शक्य आहे.

✽ ✽ ✽ १७ ✽ ✽ ✽

विचारनिष्फलता.

दृढ विचार कधीच निष्फल होणे शक्य नाही. जे विचार निष्फल होतात. त्याचे कारण ते विचार करणारेच असतात. जो एक विचार दृढीकरणाने चालू ठेवायचा, त्याच्या मार्गात शंका-कुशंकांचे काटे उत्पन्न करणारा दुसरा तिसरा कोणीहि नसतो. ज्याचा तोच असतो. ज्याचा तोच विरोधी ठरतो; त्यामुळे विचारसाफण्याच्या ऐवजी विचार-नैष्फल्याचे प्रायश्चित्त मात्र व्यर्थ पडती पडते. अमुक एक वस्तु मला प्राप्त झालीच पाहिजे. मिळणार नाही म्हणजे काय ? अशा दृढ निश्चयाने जो आपली इच्छाशक्ति फेकतो, तिच्या गर्तीत जो आडफाटे उभारीत नाही, त्याला ती प्राप्ति होतेच होते.

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

❁ ❁ ❁ १८ ❁ ❁ ❁

मनाचें द्विधा स्वरूप.

मनुष्याचें मन दोन प्रकारचें (Dual mind) असतें. एक शंकाकुल व दुसरे निःशक (Objective & Subjective mind) साधारळतः मनुष्यप्राणी सर्व दिवसभर कोणच्या ना कोणच्या तरी व्यापारांत गुंतलेला असतो. त्या वेळीं तो सभोवतालच्या हरएक वस्तू-संबंधानें विचार करित असतो, पण तें त्याचें विचार भुंग्याप्रमाणें अस्थिर होतात. तो त्या प्रसंगीं शंकेखोर (Objective mind) मनाच्या असतो; पण त्यांतल्या त्यांत त्याच्या मनांत ज्या वस्तूसंबंधानें विशेष विचाराचा ध्यास लागलेला असतो, तो त्या वस्तूची त्याच्या मनावर छाप बसल्यामुळे असतो. तीच छाप त्यानें दृढ ठसूं दिखी कीं, त्याची कार्यसिद्धि होते. यालाच (Subjective mind) असें म्हणतात. हीच आत्मीय शक्ति होय.

❁ ❁ ❁ १९ ❁ ❁ ❁

मानवी स्वभाव

मनुष्याचा स्वभाव (The man's own character) ह्याणजेच मनुष्याचें गुप्त मन (Subjective mind) होय. हेंच कोणाला न दिसतां सर्व विश्वांत वावरत असतें. मनुष्याचें मौख्य अथवा ज्ञातेपणा हेंच प्रकट करतें. हें स्वतां इच्छील तें करूं शकते,

मानस-संदेश-शिक्षक.

असे बलाढ्य आहे. हेच सुख किंवा दुःखाला संसारार्णवांत कारणीभूत असते. असे जे हे मन तोच मानवी स्वभाव. असे जे आपले गुप्त मन (Subjective mind) त्याच्याकडूनच जर वृद्ध विचार (Positive) करण्याचे योजले, तर ते तो करू शकणार नाही काय ? पण त्याच्यातला शंकाकुशंकाचा (Objective mind) खळमळ झाडून टाकण्याचाहि दृढनिश्चय त्याच्याकडूनच आपण करविला पाहिजे.

†

✽ ✽ ✽ २० ✽ ✽ ✽

विचारांच्या दोन दिशा.

वर निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, मानवी प्राणी जे विचार प्रकट करतो, ते दोन दिशांचे (Negative & Positive) असतात. मनुष्याला दुहेरी विचारांच्या आकर्षणात कशा तऱ्हेने जखडबंद व्हावे लागते ते आता पाहू मनुष्याची जी संशयात्मक विचारप्रवृत्ति (Negative thought) आणि निःसंशयारमक विचारप्रवृत्ति (Positive thought) अशा दोन प्रकारच्या भिन्न दिशांच्या विचारांच्या प्रवृत्त्या असतात, त्यातील निःसंशयात्मक विचारप्रवृत्तीने मनुष्य सुखी होतो व संशयारमक विचारप्रवृत्तीने दुःखी होतो. निःसंशय विचार-पद्धतीची हळूकमत संशयी विचार-पद्धतीपेक्षा आपला प्रभाव फारच जोराचा

टेलिपॅथी—इन्ट्रूक्टर.

पाडते. त्या प्रवृत्तीला जे हवे तें प्राप्त होतें; परंतु संशयी विचार—प्रवृत्तीला चिंतारूप पिशाच्चानें वृढालिंगन दिलेले असल्यामुळे, ती प्रवृत्ती नेहमी दुःखी अंतःकरणार्थी राहून, शक्ति वस्तूच्या अपातीमुळे हाक भोगीत असते. त्या वृत्तीनें मन पछाडलेले असल्यामुळे, ते नेहमी ढळमळित (Wavering) असतें व त्यामुळे त्या विचारशक्तीचे आकर्षण हे नेभळेपणांत पर्यवसान पावून, ती अपयशी बनते.

५ ५ ५ २१ ५ ५ ५

दृढ विचाराची अदृढ विचारावर मात.

दृढ विचार—शक्ति अथवा अदृढ विचारशक्ति या मनुष्य प्राण्यांत जन्मतःच असूं शकतील; परंतु ज्ञानानें त्यांत फेरफार करतां येणे शक्य आहे. शिवाजी, नेपोलियन, नेल्सन, बाजीराव, ग्लाडस्टन नांनां फडणीस वगैरे जे थोर पुरुष होऊन गेले, त्यांतील काहींनी आपल्या हिमतीनें, धैर्यानें, धारिष्ट्यानें, शौर्यानें, शत्रूनें, नेत्राकर्षणानें, दृढ विचारशक्तीनें सर्व जगाला थक्क करून सोडलेले आहे. दृढविचाराच्या मस्तिष्काचा माणूस आपल्या बुद्धिचातुर्यानें, सभ्यतेच्या वर्तुष्करीनें, दृढविचार—शक्तीनें, भाषणचातुर्यानें वगैरे अनेक प्रकारच्या आकर्षण शक्तीनीं विजयप्राप्ति करून घेतो; परंतु संदेहि—अशाश्वत चिंताच्या—माणसार्थी स्थिति याच्या उलट होते. दृढाचे (Positive)

मानस-संदेश-शिक्षक.

अदृढ (Negative) जसे संगतीच्या आकर्षणाने होऊं शकते, तसेच अदृढाचेहि दृढाच्या संगतीच्या आकर्षणाने दृढ होऊं शकते. हा सर्व संगतीचा प्रभाव आहे. ज्याला संसारांत राहून तो सुखकर करून घ्यायचा असेल, त्याने आपली मति दृढ (Positive) बनवली पाहिजे. देहाकर्षणाच्या (The law of attraction) प्रभावाने प्रत्येक मानवी प्राणी दबून आपल्या कक्षेच्या कार्यक्षेत्रांत आकाशातील ताऱ्याप्रमाणे स्वकर्मयोगांत भ्रमण करीत असतो. लहान वस्तूवर मोठ्याचा जरी अधिक पगडा असतो, तरी त्यांत दृढ आणि अदृढ शक्तीच्या प्रभावांचा अंतर्भाव झालेला असतो.

✽ ✽ ✽ २२ ✽ ✽ ✽

विचारलहरी.

जगांतल्या प्रत्येक पदार्थांत विचारलहरीचा सांठा भरलेला असतो. प्रत्येक वस्तूत-श्वनि, सरदी, गरमी, संताप वगैरे गोष्टी स्वभावतःच सामाविलेल्या असतात. सर्व विचारलहरींचे आद्यस्थान सर्दीत असते. मानवी प्राणी काय किंवा इतर कोणत्याहि प्राणी जो शब्द करतो, त्याचा अर्थ वीणेच्या शब्दासारखाच असतो. वीणेच्या तारांवर बोटाचा आघात केला असता, तो आघात हवेवर उमटून त्याची ती झंकारलहरी जशी आपल्या कर्णरंध्रांत घुसते, अथवा एखाद्या वातूच्या

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

पात्रावर टक्का वसस्याबरोबर त्यांतून जसा झणत्काराचा नाद निवून तो आपण ऐकतो, तद्वतच मनुष्याच्या मुखांतून जे ध्वनि बाहेरच्या रेंवेवर आदळतात, ते ध्वनि वातलहरींनीं दुसऱ्यांच्या कर्णरंज्रांत वसतात. एखाद्या पाण्याच्या तलावांत आपण धोडा फेकला असता, तो पाण्याच्या पृष्ठभागापासून तळाळा जाऊन पोचपर्यंत त्या पाण्याच्या पृष्ठभागावर जशा वर्तुळाकार लाटा उसन्न होऊन त्या तलावाच्या काठापर्यंत जाऊन पोचण्यावर अदृश्य होतात, तद्वतच विचारलहरींची स्थिति असते. इंग्रजीत ज्याला (Thought vibration) असे म्हणतात, त्यालाच आपण ' विचारलहर ' असे म्हणतो. त्या विचारलहरी आपल्या मनांत एकसारख्या उद्भवत असतात. त्या वाऱ्यापेक्षाहि त्वरित गतीने धांवा मारीत असतात. विचारलहरीचा मानवी प्राण्याच्या मनावर विलक्षण प्रभाव घडतो. एखाद्याने एखाद्याला एखादी अद्भुत विचारांची कल्पना सांगितली असता तो भाळला जातो. हे जे भाळणे त्याचाच अर्थ मारणे असा आहे. मांत्रिक लोक जे आपल्या मनोगत मांत्रिक विचारांचे जाळे झपाटलेल्यावर टाकून त्याला आपल्या मंत्रजालांत नानातऱ्हांनीं गुरफटून टाकतात, त्यातले वर्म हेच आहे. वृद्ध वृत्तीच्या शब्दरूप विचारलहरीत हेच अद्भुत सामर्थ्य आहे. मांत्रिक लोकांना जी काहीं व्रते पाळवीं लागतात, त्यांचा अंतर्भाव शुचिर्भूतपणांत झालेला असतो. कोणचेहि विचारलहरीचे कार्य

मानस-संदेश-शिक्षक.

आपण टाम मतानें करित असतां प्रथम मौन धारण करून एकाग्र मन केलें पाहिजे. सभोवतालची जागा स्वच्छ असून ज्या स्थली, विचार-कहरीकडून कार्य करून घ्यावयाचें असतें, ती जागा एकांताची व मन आनंदी करणारी असावी. आपण वैश्वदेवांतसुद्धा ' वाग्यतो भवेत् ' असें व्रत धारण करून हवनापासून पुढला विधि करतो. शद्व्रहांतच नादब्रह्माचें मोठें तत्व आहे. गणपती अथर्वशीर्षांत ' गं गणपतये नमः ' यांत ' गं ' असें जें हे बीजाक्षर आहे, तें मोठ्ठा गंभीरपणानें मनांत झणून त्यांतल्या अनुस्वाराचा ध्वनि दीर्घकाल असा मस्तकांत धुमवण्यानेंच त्या देवतेच्या प्रसादाची प्राप्ति होऊन मंत्रसिद्ध होते. गायत्री-पुरश्चरणांतहि प्राणायामाच्या दृढ व्यासंगानें सूर्य देवता प्रसन्न होऊन श्रीसमर्थ रामदासांप्रमाणे अनेक गोष्टी सहजी करितां येतात. या सर्वांची आदिकारणें मनाची दृढता आणि नादब्रह्माचें पूर्ण आकलन हींच होत. अशा तऱ्हेनें नादब्रह्मांत केलेला दृढ विचार व त्याचें विक्षेपण यांची तात्कालिक सिद्धि होते. मंत्रशास्त्रांत जी थोडक्यांत पुष्कळशा गोष्टींची अक्षरबीजांची योजना केलेली असते, ती महान् सिद्धांनीं सिद्ध करून ठेविलेली असते; परंतु त्यासंबंधानें जेथें आस्था आणि विश्वास यांचा अभाव असतो, तेथें त्यांच्यांतली लक्ष्मी नांदू शकत नाहीं. पूर्वजर्णानीं करून ठेविलेल्या गोष्टी योग्य मार्गानें प्राप्त करून घेण्याची आस्था आणि विश्वास हीं एवढ्याचसाठीं अंधश्रद्धेनें घरून त्या वावर्तात विजयी

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

म्हावें लागतें. इंग्रजीतहि (Assertion repeatedly made, come after a while to be believed) असें जें म्हटलें आहे, तें अगदीं खरें आहे.

✽ ✽ ✽ २३ ✽ ✽ ✽

शब्द अथवा सांकेतिक सूचना.

या बाबतीत आमचें हिप्रॉटिसमवरचें पुस्तक वाचण्यास वाचकांना त्यासंबंधीं सर्व काहीं यथायोग्य रीतीनें समजेल, अशी आशा आहे. मनोमूत विश्वास, (Emotional belief) आणि बुध्बुद्धभूत विश्वास (Intellectol belief) हे जे विश्वासाचे दोन प्रकार, त्यांतच मानवी विचारसर्वस्वाचा अंतर्भाव झालेला असतो आणि त्यांचा पाया सर्वस्वी शंकाकुल (Objective) आणि निःशंक (Subjective) मनःस्थितीस आधारमूत असतो. मानवी मन नेहमीं अनेक तर्ककुतर्कांत गुरफटलेले असण्यामुळे एखादी यःकश्चित् गोष्टहि त्याच्या मनांत ठामपणानें विंबवण्यास जें फार कठीण जातें, त्याचें कारण त्याच्या मनाचा कमजोरपणा हेंच होय.

एथपर्यंत जी विचारदृढता करण्याची निरनिराळ्या स्वरूपांतली माहिती दिली, त्यावरून, मानवी विचारशक्ति काय वाटेल तें करूं शकते, अशाबद्दल वाचकांची खात्री झालीच असेल. आतां यापुढें विचारशक्तीचा जोर कसा प्राप्त करून घ्यावा (How to streng-

मानस-संदेश-शिक्षक.

then the will-power) तिथ्याकडून आपला: विचार दूरवर कसा फेकावा (How to project the thought) आणि स्वेच्छा कशी पूर्ण करून घ्यावी (How to fulfill the desire) हे सर्व समजण्यासाठी प्रयोग्य (Practical) ज्ञान व त्याच्या निर-निराळ्या तऱ्हा यांची माहिती यापुढे आम्ही देणार असून, त्या सर्व गोष्टी आपल्या हस्तगत (Practieal) कशा करून घ्याव्या, या-बद्दलची जी माहिती यापुढे पूर्णपणे सचित्र अशी दिली आहे, ती नीट मनन करून वाचावी आणि अभ्यासात आणून हस्तगत करून घ्यावी, म्हणजे खात्रीने इच्छित हेतुप्राप्ति होईल, हे विस्मय नका. मात्र श्रद्धा व विश्वास यांचा त्याग न करता, किंत्वा थारा देऊं नका.

५ ५ ५ २४ ५ ५ ५

इच्छाशक्तींतलें गौप्य आणि

इच्छाशक्तीचा अभ्यासित वेग.

इच्छाशक्तीचीं कार्ये सिद्ध कशीं करावीं व इच्छाशक्तींतले भेद काय आहेत, ते आतां येथें प्रथम नमुद करतो.

थोर लोक इच्छित हेतु प्राप्त करून घेण्यासाठी आपल्या भोवतालीं जे मदतनिसांचें बलय धारण करतात, ते निव्वळ गुप्तशक्तीच्या अंतर्गत बोराचेंच कारण होय. आपल्या अंगच्या आकर्षण-शक्तीची त्याला

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

माहिती नसते असा माणूस अज्ञानामुळेच स्वांगीमूत अदृश्य असा आकर्षण-शक्तीचा गैरसमाजाने ग्यर्थ व्हास मात्र करून घेतो. ज्याका आपल्या अंगातल्या अदृश्य आकर्षण शक्तीची ओळख पटलेली असते, तो मनांत वाटणारी अत्यंत बिकट गोष्टहि अगदी सोपी करू शकतो. याचे कारण, त्याच्या मस्तिष्कातील किरणांची व त्याची एकतानता झालेली असते. तो कष्ट्या शत्रूलाहि पक्षा दोस्त करू शकतो.

विचारशक्तीकडून प्रत्येक इच्छा कशी सफल करून घ्यावी आणि मनांत योजिलेले दरएक काम कसे सिद्ध करावे, याबद्दलची यथासांग माहिती जातां यापुढे वाचायला सांपडणार आहे.

✽ ✽ ✽ २५ ✽ ✽ ✽

मानवी स्वभावाचा नेमळेपणा.

(The weakness of human nature)

सत्यासत्याचा विचार करित न वसतां आपण फार मोठे साहाणे आणि जाते आहोंत, अशा भ्रामक समजुतीने जे एकदम स्पष्ट-बर्णे आपल्याकडून मत दिले जाते, ते अदूरदर्शीपणाचे असते. हा मानवी स्वभावाचा नेमळेपणा अनेक इष्टकार्यसाधनांत बाध आणतो. त्यामुळे वेळी सव्याचे सोटे व खोव्याचे खरे प्रपादिले जाते. ' पांचां मुखी परमेश्वर ' ही म्हण व्यवहारांत येण्याचे कारण हेंच झालेले आहे. एकाद्याला खरा नीटसा विचार करतां न आल्यामुळे त्याची

मानस-संदेश-शिक्षक.

अनेक गोष्टीत फसगत होते आणि म्हणूनच ग्रामपंचायत ही गोष्ट मोठ्या दक्षतेने व्यवहारात आलेली आहे. ग्रामपंचायत हाच ' पांचां मुखी परमेश्वर ' होय. हीच पंचायत आपल्या शत्रूंच्या आकर्षणात सर्वत्रास ठेवू शकते.

✽ ✽ ✽ २६ ✽ ✽ ✽

मानसिक आकर्षणाचे कायदे.

(The laws of attraction)

आकर्षणाचे कायदे बरी अनेक प्रकारचे आहेत, तरी प्रत्येक मानवाच्या मनाचा कळ आणि इच्छाशक्ति ही आपले गुण निरनिळ्या प्रकारांनी प्रगट करीत असतात. यास्तव, त्यांनी स्वतःचा स्वभाव अजमावून आपल्या उपयोगी पडतील तेच कायदे उत्तम तऱ्हेने पाळावेत. त्या अनेक नियमांपैकी पुढीलप्रमाणे सात नियम मुख्य आहेत.

१. एकांत-(Privacy)
२. गुप्तता-(Secrecy)
३. गूढ-(Mystery)
४. मानसिक शान्तता-(Moderation)
५. एकाग्रता-(Concentration)
६. सूचकता-(Suggestiveness)
७. एकाग्रदृष्टि-(Fixed gaze)

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

या सात गोष्टींचा अभ्यास पुरा झाला तरच पुढे आपल्या विचारांकडून, मानसिक शक्तीने जी हवी ती कार्ये करून घेता येतील. नाही तर सर्व खटपट व्यर्थ जाईल.

ॐ ॐ ॐ २७ ॐ ॐ ॐ

एकांत व त्यांतील गुप्तता.

(Privacy & its secrecy)

मानवाच्या अंगी मार्मिकपणा हा गुण अवश्य असला पाहिजे. अधीरेपणा, उतावळी, राग वगैरे दुर्गुण सोडून देऊन, प्रत्येक गोष्टीची उत्तम छाननी करावी. मोठ्या सावधगिरीने मित भाषण करावे. दुसऱ्याचा भेद किंवा हृदयाचा ठाव ध्यावा आणि स्वतःचे अंतर्मन ओळखू देऊ नये. आपण भविष्यत् काली काय करणार, ते गुप्त ठेवावे. स्वतःच्या कार्याची जागा खास निराळी असावी प्रत्येक इच्छा आपल्या अंतःकरणांत गुप्त ठेवावी. (To retain desire). उतानखाटपणा, गर्व, हट्ट वगैरे मनोविकारांपासून अलिप्त राहून, हलकट मनाप्रमाणे अधीरेपणाने स्वगत विकारांचे कधीहि प्रकटीकरण करू नये (Never to resele desirer). विचार नेहमी दृढमूल ठेवावा त्यायोगे तुम्ही प्रत्यक्ष लोहचुंबकाचे सादृश्य पावा. त्यायोगे हलक्या मनाचे, उतावळे, उल्लू, बेअकल वगैरे स्वभावांचे लोक तुमच्या इच्छाशक्तीने आकर्षित होऊन, तुमचे गुलाम बनतील. जो माणूस भिन्ना, उतावळा,

मानस-संदेश-शिक्षक.

हलक्या मनाचा आणि शंकेखोर असतो, तो तुमच्या पुढे लोहाप्रमाणे स्वरूप धारण करून तुमच्या चुंबन-आकर्षणशक्तीत गुरफाटला जातो. याचें कारण असे की, तुम्ही मागे सांगितलेले सद्गुण अंगी धारण करून ज्ञानमार्गात त्याच्या पुढे गेलेले असता. ज्ञानाचा पगडा अज्ञानावर बसलाच पाहिजे, असा जो सृष्टिनियम आहे, त्याला हरताळ लागणे शक्य नाही. समजा की, एखाद्या घाबऱ्या, भिऱ्या दुर्बल मनाच्या माणसाने उतावळीने येऊन तुम्हाला एखादी खुनासारखी भयंकर गोष्ट सांगितली आणि तुम्ही ती मोठ्या ज्ञात चिंतने ऐकून घेऊन, तिला महत्त्व न देतां बेफिकीरपणे नुसतें स्मित केले, तर तो ती हकीकत सांगणारा माणूस आश्चर्याने गुंग होऊन जाऊन, मोठ्या चोंटाळ्यात पडेल आणि खिन्न मनाने आपोआप शांतचित्त होऊन, तुमच्या भजनी लागेल. कारण, तुमच्या शान्त वृत्तीचा व स्मिताचा पगडा त्याच्यावर ताबडतोब असुकपणे बसलेला असतो. तो तुम्हाला त्या तुमच्या वर्तनाबद्दल लगेच प्रश्नांवर प्रश्न विचारूं लागला, तरी तुम्ही आपली वृत्ति दळूं देतां उपयोगी नाही. जों जों तुम्ही आपली वृत्ति वृद्ध ठेवाल, तों तों त्या पृच्छकाचें मन तुमची ती वृत्ति जास्त जास्तच आकर्षण करित राहिल. त्याने जी वातमी तुम्हाला येऊन सांगितली असेल, ती त्याने तुम्ही त्याला न विचारतांच सांगितली असल्याकारणाने, तो त्याबद्दलचें तुमचें उत्तर ऐकून घेण्यास बराच अधिर झालेला असतो व तुम्ही उत्तर

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

देष्यात उत्तरोत्तर शाश्वतता दाखवीत असता, कारण, त्याला काय उत्तर पाहिजे आहे, त्याची जाणीव तुमच्या अंतःकरणात झालेली असते. त्याला जे काही पाहिजे असते, ते त्याला ठाऊक असते. ते त्याला मिळण्याची खात्री असल्यामुळे तो तत्प्राप्तीची घाई कधीच करित नाही.

✽ ✽ ✽ २८ ✽ ✽ ✽

गौप्य.

(Mystery)

प्रत्येकाने आपले मनोगत कोणत्याहि प्रकाराने गुह्य राखले पाहिजे. आपली एखादी यःकश्चित् गोष्टहि कोणी कोणापार्शी उघड करून सांगू नये. याप्रमाणे वर्तन ठेवल्यास, जो जो म्हणून कोणी तुमच्याकडे येईल, तो तो तुमची ती वृत्ति पाहून तुमच्या त्या वृत्तीच्या तेजाने आकर्षिला जाऊन, तुमच्या पुढे नव्या नव्या गोष्टी आपोआपच सांगू लागेल आणि तुमच्याकडून प्रत्युत्तर मिळण्यासाठी अगदी अर्धीर होऊन जाईल. मौनव्रताचा असाच प्रभाव आहे. आपल्यापुढे येऊन बातम्या सांगणाऱ्यांना व प्रश्नांची उत्तरे विचारणाऱ्यांना आपण अगदी मोजक्या शब्दांत, मोठ्या गाभिर्याने, त्रोटक व भेदक असे प्रश्न विचारावे. असे वर्तन राखल्याने तुमच्या इच्छाशक्तीचा पगडा वाढत जाऊन प्रत्येक गोष्टीत इष्टसिद्धि प्राप्त होत जाईल. तुम्ही मौनव्रत धारण करून

मानस-संदेश-शिक्षक.

भितकें गौप्य आपस्या मनांत सांठवूं शकाल, तितकी विचार-शक्तीची तुमची प्रबलता अधिक वाढून तुमच्या शब्दप्रावस्थाने अथवा वृक्षप्रभावाने तुम्ही जगावर हुकूमत चालवूं शकाल. ज्या मानाने तुमच्या या अशा इच्छा-शक्तीचा सांठा तुमच्या अंगांत असूं शकेल, त्या मानाने तुमचा वरचष्मा जगावर चालूं शकेल. असल्या तऱ्हेची ही अद्भुत शक्ति होतां होई तों कमी खर्च करण्याची जर खबरदारी घेतली तर ती शक्ति तुम्हांला वाटेक त्या विकट प्रसंगी तुमच्या दासीसारखे तुमचे इष्टकाम खात्रीने करीलच करील, यांत शंका मानूं नका.

ज्या वस्तूची आपल्याला प्राप्ति झालेली नसते, ती वस्तु हस्तगत करून घेण्याच्या आकर्षणाने आपले मन अगदी मोहित झालेले असते. अशा वेळीं, आपले ज्ञान जरी आपणापार्शी हजर असते, तरी त्याचा उपयोग करून घेण्याची आपणांला विस्मृति होते. अशा स्थितींत आपल्याला लोक वेढ्याच्या पंक्तीत काढून आपली टर उडवतात. अशी स्थिती कधीहि होऊं देऊं नये. शांत चित्त, मित भाषण, नम्रपणा आणि नम्र वर्तन हींच जर आपण राखलीं, तर आपल्याला दुसऱ्याच्या बुद्धिचा भेद करतां येईल. आपले दुःख कधीहि आपण दुसऱ्यापार्शी उघड करूं नये. त्याचप्रमाणे आपण कधीहि कोणापार्शी दिलदारपणा करूं नये व करण्याची इच्छाहि दर्शवूं नये अथवा बाळगूं नये. तुमचे विचार, तुमचे आचार, तुमची भावी कृति अथवा इच्छा वगैरे कशाचाहि

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर

कोणास मागमूस न लागेठ असेच तुम्हीं वर्तन ठेविलें पाहिजे. अशा वर्तनानेच हमेशा दुसऱ्याच्या अंतःकरणाचा आपल्याला बरोबर ठाव लागतो. तुमचीं दुःखें हवेबरोबर खेळवूं नका, कोणाच्याहि कृपेचीं जरूरी बाळगूं नका, कोणाचीहि हांजी हांजी करूं नका, प्रत्येक वासनेतला जोम ओळखा आणि त्या जोमाला आपलासा करून घ्या.

श्रीसमर्थ रामदास, श्री तुकारामबोवा, महाराज श्रीछत्रपती शिवाजीराजे, तानाजी, बाजी देशपांडे, नेपोलियन बोनापार्ट, नेल्सन, वॉशिंग्टन, वगैरे धोर पुरुषांच्या चरित्रांकडे सूक्ष्मतेने लक्ष्य द्या, म्हणजे तुम्हाला असे आढळून येईल कीं, ते आपली आत्मशक्ति फारच गुप्त ठेवीत असत. त्यांनी तिचा उपयोग अगदीं ऐन प्रसंगीं करून यशःसिद्धी मिळविलेल्या आहेत. त्यांनीं आपल्या गुप्त विचारशक्तीच्या जोरावर केवढाली प्रचंड व अचाट कामे केलीं आहेत, याची साक्ष इतिहास देतोच आहे. ज्याला आपलें मन शांत राखतां येईल, त्याचीच वृत्ति गंभीर होऊं शकते. प्रसंगीं स्मित करावे, पण थट्टेखेऱीच्या हास्यरसाला जसा ऊत येतो, तसा मात्र येऊं देतां कामा नये. मनाच्या प्रत्येक विकारांत आपलें मन आपल्या काबूंत ठेविलें पाहिजे. मिशाचे आंकडे कधीं पिळूं नयेत. ज्या स्थलीं आपण बसले असूं त्या स्थलाला वारंवार बदलूं नये. आपण कोणाची खुशामत करूं नये व आपली कोणी करावी अशी इच्छा घरूं नये. आपली प्रत्येक इच्छा दृढ (Con-

मानस-संदेश-शिक्षक.

sentrate your desire) करावी. कारण, प्रत्येक इच्छेत तिचीच खुद्द अशी शक्ति असते आणि तिची पूर्तता करण्याचेहि सामर्थ्य तिच्यामध्येच असते (Every desire is a mental current laden with power). मर्यादा न सोडता लोकांची आपल्याबद्दल जिज्ञासा वाढतच जाईल, अशी आस्ते आस्ते संवय करावी. बढाई-खोरपणाला केव्हांच आस्त्रा देऊं नये. लोकांनी आपली वाहवा करावी, अशी इच्छा कधीच धारण करूं नये; कारण, त्यायोगे मस्तिष्काच्या प्रभावकिरणांचा नाश होतो कोणच्याहि तऱ्हेची लालसा (Temptation) अंतःकरणांतून हुसकावून लावावी. कामक्रोध, सुखदुःख, आशाकांक्षा, इच्छालोभ, अधीरता वगैरे मनोविकार नाशकारक असल्यामुळे त्यांना आपण आपल्या कवजांत ठेवले पाहिजेत. कोणत्याहि गोष्टीची लालसा म्हणजे लोभ हा विकार सर्वांत खोटा आहे. यास्तब, त्याला प्रथम आपल्या हृदयांत गारद करून टाकला पाहिजे. आपल्यावर त्याचा पगडा वसू देवा उपयोगी नाही. भितकी तुमची इच्छाशक्ति दिवसेंदिवस अधिक दृढतेने वाढत जाईल, तितक्याच उमेदीने कार्य-सिद्धिची वाढ होत जाईल.

तुम्ही जर आपल्या सर्व तऱ्हेच्या लालसा जिकाळ, तर तुम्ही खात्रीने जनतेचीं मनें निःशंकपणानें आकर्षण करूं शकाल. विद्युत् यंत्रामध्ये पॉझिटिव् च्याप्रमाणें निगेटिव्हला आकर्षण करून घेते, तद्वत

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

तुम्ही करू शकाल. तुम्हाला जगाची मने आपल्याकडे आकर्षण करून घेण्यास त्या बाबतीत फारसा उपद्रव्याप अथवा कष्टहि करावे लागणार नाहीत. ज्या गोष्टीच्या प्राप्तीस्तव तुम्ही पूर्वी अनेक खटपटी केल्या असतील, अशा गोष्टी अशा स्थितीत तुमच्याकडे तुमच्या गुप्त आकर्षणाने अनायासे धावत येऊन, तुम्हांला त्या प्राप्त होतील. कारण, त्या तसे करण्यास कायद्यानेच बांधण्या गेलेल्या असतात. अशा उत्तम गोष्टी तुमच्याकडे अनायासे येऊ लागण्यावर तुम्ही उतावळेपणाचा पूर्ण त्याग केला पाहिजे. एकंदर उत्तम वस्तुपैकी जी वस्तु तुम्हांला प्राप्त झाली नसेल, तिच्या प्राप्त्यर्थ ब्यर्थ धाबरेपणा दाखवू नका. कारण, ती तुमच्याकडे येण्याचा मार्ग चालत असते, असा जो विश्वास. त्याचा तुम्हीं त्यामुळे त्याग केल्याप्रमाणे होणार आहे. असे हे आकर्षणशक्तीचे कायदे आहेत. संसारव्यवहारांत हलके हलके हे कायदे अमळात आणून, आपला भेद कोणालाहि न लागू देता, आपल्या इच्छाशक्ती-कडून वृद्धबुद्धीने आपली कार्ये पार पाडून घ्यावीत.

✽ ✽ ✽ २९ ✽ ✽ ✽

मनुष्य हा काय पदार्थ आहे ?

(What is Man ?)

कोणाच्याहि मताने जरी लाभकारक नसले तरी, एकंदर सृष्टि-निर्मित जीवांच्या संबधाने मननपूर्वक विचार केला असता, मानवी

मानस-संदेश-शिक्षक.

प्रकृतीसंबंधाने जी काहीं अजब अशी ईश्वरी कृति दृष्टोत्पत्तीस येते, ती अत्यंत मनोरंजक अशी वाटस्यावांचून मात्र राहात नाहीं.

एखाद्या धर्मभोळ्या माणसाला जर विचारले, तर तो असे पटकन सांगेल की, मनुष्य आणि जीवजंतु यांमध्ये प्राणी या नात्याने ईश्वरापार्शी जरी काहीं एक भेदभाव नाहीं, तरी मानवी प्राणी हा ईश्वराची सर्वोत्तम अशी जी कृति आहे, तिचे मूळ इतर जीवजंतूंतच आहे आणि भेदभाव जर काहीं असेल, तर तो त्यांच्या आत्मीय ज्ञानांतच असतो यांत संशय नाहीं.

यावर जर तशा मनुष्याला कोणी आत्म्याचे ठाम लक्षण विचारण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला पाखंडमताचा चार्वाक समजून, त्याला सयुक्तिक उत्तर देण्याची टाळाटाळ करण्याकरितां मोठ्या खुबीने, त्या गोष्टीचा हवाला तो ईश्वरी प्रेरणेत टकलील आणि अशा तऱ्हेने त्या विषयाचा शेवट लावील. याचे कारण इतकेच की, ईश्वरी कृतीची चिकित्सा शोधकबुद्धीने करणे हे महत्पाप असून, ती करणाऱ्याला, तशीं माणसें, स्वतःचे अज्ञान लपविण्यासाठीं पाखंडी अशी संज्ञा देतात, परंतु आध्यात्मिकी गोष्ट ही की, मानवी प्राणी व त्याचा आत्मा या गोष्टी काय आहेत? याची माहिती मिळविण्याचा—त्यांच्या मते तें पातक—अज्ञानाने ते कर्षीच प्रयत्न करित नाहींत. आत्मा ही चीज

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

अविनाशी आहे हे मात्र ते प्राजलपणे कबूल करतात व ती वस्तु सर्व-संपन्नतेने मानवालाच फक्त देवाने दिलेली आहे असे प्रतिपादितात.

वरील धर्मनिष्ठ मानवाच्या प्रतिपादनावरून, त्याच्या एवढेच श्यानांत आलेले असते की, आत्मा हा एखाद्या लाडक्या प्राण्याप्रमाणे शरीररूप पिंजऱ्यांत राहिलेला असतो, किंवा तें एक जबरदस्तीने देहांत अडकवून ठेविलेले विमान असते.

आतां देहात्मवादी म्हणजे चार्वाकमताभिमान्यांचे काय मत आहे तें पाहूं गेले असतां, त्यांना जर वरील प्रश्न विचारला, तर त्यांच्या-पासून आपल्याला जे कांहीं पाहिजे आहे तें मिळण्याचा लवमात्रहि संभव नसल्याने, त्यांच्या संबंधाने मुळीच विचार न करता, प्राणी-शास्त्रज्ञांचे जर या बाबतीत मत घेतले, तर ते असे सांगतील की, कोणचाहि देही प्राणी हा स्वतंत्रपणे अमुक एका विशिष्ट आत्म्याचा व अमूर्त असा नसून, तो केवळ बैवयोगाने अनेक परिमाणूंच्या संयोग-शक्तीपासून निर्माण झालेला आहे. सिद्धपदार्थांय जीवाहून प्राणी हा इतर कांहीं नसून, सिद्धपदार्थांशास्त्राच्या इच्छित कूपेनेच केवळ प्राणी-मात्रांची निर्माणता झालेली असते.

या बाबतीत अतिजीवनाच्या दैहिक द्रवीकरणाचा, मानसिक चमत्काराचा आणि दैविक अस्तित्वाचा कांहीं एक संबंध नाही, असेच ते प्रतिपादितात. जगदुत्पत्तीतील इतर पदार्थांप्रमाणेच मनुष्य ही एक

मानस-संदेश-शिक्षक.

वस्तु असून, तिच्यात कमी अधिक असे काहीं अणुमात्राहि नसून, तें एक स्वाभाविकपणे चालणारें यंत्र आहे व इतर प्राण्याप्रमाणेंच नाश-बंत वाहुले आहे.

कणवाद्यांचें हें तत्त्व खोडून काढीत बसण्यानें आमचा व वाचकांचा वेळ व्यर्थ दवडण्याची आमची इच्छा नाहीं. कारण, उलट बाजू घेऊन वितंडवाद घालण्यास जोराचा आधार नसल्यानें तसें प्रतिपादन करित बसणें म्हणजे मानसशास्त्र आणि आत्मतत्त्वविचार यांबद्दल आपले अज्ञानाचे प्रदर्शन उघडण्यासारखेंच आहे.

✽ ✽ ✽ ३० ✽ ✽ ✽

मन.

(Mind.)

दैववाद आणि कणवाद हे दोन्ही सिद्धांत दिसण्यांत जरी परस्परविरोधी असे भासमान होतात, तरी ती गोष्ट सत्य नाहीं. त्यांचा परस्परांशीं विरोध नसून, ते दोन्ही सिद्धांत, मानवी शरीररचनेच्या दोन भिन्न मतांवर जरी उभारलेले आहेत, तरी त्यांचें पर्यवसान एकाच सिद्धांतस्वरूपांत होतें. देहात्मवादी व कणवादी यांचें सिद्धांत मननपूर्वक वाचण्यास हेंच सत्य प्रत्येकाच्या दृष्टोत्पत्तीस येतें. परमार्थवाद आणि ब्रह्मतत्त्ववाद यांची अशी सांगड असते, तद्गतच वरील वादांचीहि असते.

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

आपण जर मानवाच्या स्वभावाचा शास्त्रोक्त अभ्यास केला,
तर त्याचें अस्तित्व—

१. चैतन्य—(A spirit)

२. आत्मा—(A soul)

३. देह—(Body)

या तिहींत गुरफटून राहिलेले आहे असेच जरी प्रत्ययाला येते,
तरी 'देह' हे काय आहे हा प्रश्न उरतोच; पण त्याच्या संबधानेहि—

१. नैसर्गिक देह—(Natural body)

२. पारमार्थिक देह—(Spiritual body)

असे दोन प्रकारचे भेद अनुभवसिद्ध ठरतात. यांतील पारमार्थिक देह
हा नैसर्गिक दृश्य देहांतर्गत अंगुष्ठमात्र असा अदृश्य लिंगदेह या संज्ञेने
वैज्ञानिकांनी संबोधिलेला आहे. वेदान्तादि—म्हणजे—फळ आर्धी कीं
झाड आर्धी—अशा कधीहि न सुटणाऱ्या वादाच्या बडबडी जर आपण
भ्यानांत आणूं लागलों, तर लिंगदेहानद्दलहि आपलें मन संशयग्रस्त
होईल यांत संशय नाही.

काहीं लोक तर असाहि संशय प्रतिपादितात कीं, आत्मा हा
आपल्या लहरीप्रमाणें हव्या त्या आगाऊच तयार झालेल्या भिन्न
भिन्न प्रकारच्या पोशाखरूप देहांत घुसून त्यांनां स्वेच्छेप्रमाणें वागवितो,
आणि ते जीर्ण झाले म्हणजे त्यांचा त्याग करतो; हें त्यांचें म्हणणे

ज्ञानस-संदेश-शिक्षक.

अंशतः जरी खरें मानिलें, तरी तें सर्वस्वी खरें ठरत नाहीं. कारण, त्यांनीं कोणच्याहि विशिष्ट संकल्पानें निसर्गाचे बारकाईने निरीक्षण केलेले नसतें

ज्यांनीं मानसिक शक्तीच्या स्पर्ष्टीकरणाचा अथवा आत्म्याच्या तेजाचा चेहेऱ्यावरून अथवा हस्त किंवा हस्ताक्षर यांवरून मस्तकरूपांत अभ्यास केलेला असतो, त्यांच्या ही गोष्ट स्पष्टपणें प्रत्ययाला आलेली असते कीं, मानवामानवांमध्ये त्यांचे वर्तन आणि स्वभाव यांत जो फरक दिसतो, तो त्यांच्या भिन्न देहरचनेमुळेच झालेला असतो आणि म्हणूनच ' मूर्ति तशी प्रकृति ' ही म्हण प्रचारांत आलेली आहे.

दोघां माणसांच्या प्रकृति अथवा मने हीं बहुतेकांशीं समसमान असतां, त्यांचे देह एकमेकांहून कमी अधिक जोमाचे आहेत व त्यांपैकीं एकाचें काळीज अशक्त असून, दुसऱ्याची पचनक्रिया रोगट अथवा त्याचें यकृत विकृत असेल, तर त्याचा परिणाम काय होईल ? विकृत यकृताचा परिणाम त्याच्यावर होणार नाहीं काय ? कोणावरहि तो झालाच पाहिजे !

काळीज किंवा यकृत यांपेक्षां स्वभावाचें स्थान अधिक गुह्यांत असल्यानें, त्या दोन्ही अवयवांच्या विकृत स्वरूपांवरून कोणालाहि कोणाच्या मानसिक शक्तीला आजमावतां येणार नाहीं, असें जर कोणी म्हटलें, तर त्याचें उत्तर असें आहे कीं, इंद्रियविशिष्टरचनेच्या

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

बाबतीत तें सर्वसाधारणच आहे. कारण, तो दैहिक भाग म्हणजे काहीं संपूर्ण मनुष्य नव्हे. मन हें, भौतिक आवरणाने गुंडाळले गेलेले असते हे मागें दिदर्शित केलेलेच आहे.

✽ ✽ ✽ ३१ ✽ ✽ ✽

मानवी मस्तक.

(Man's head)

मनुष्याच्या मस्तकाशी इतर कोणत्याहि प्राण्याच्या मस्तकाचे सादृश्य नाही. कर्णावयवांवर आणि पुढच्या बाजूला तें बरेच उन्नत झालेले असते. इतर प्राण्यांचीं मस्तके, मानवी मस्तकांशी जर काहीं बाबतीत सादृश्य पावत असतील, तर तें सभोवार आणि कानांच्या खालच्या प्रांतांत होय. तरी पण त्यापैकी एकालाहि—मनुष्यसदृश अशा वानरालाहि—कपाळ आणि मस्तक या संज्ञा देण्याइतके त्यांचे शीर्षभाग निसर्गतः उन्नत बनलेले नसतात.

जे काहीं शोध लागले आहेत त्यांच्या अनुरोधाने असे सूचित होते की, मस्तिष्काच्या वरच्या भागांत जें इंद्रिय असतें त्याच्या योगे, ज्यास इंद्रियज्ञान आहे अथवा ज्याचा मेंदु चलाख आहे अशा प्रत्येकाकडून मस्तिष्काकिरणप्रक्षेपण अथवा केन्द्रीकरण होऊन, त्याच्या लष्ठा सभोवतालच्या प्रदेशांत पसरतात.

मानस-संदेश-शिक्षक.

मेन्दूचा प्रत्येक भाग अमुक एका विशिष्ट गोष्टी करतांच रचला गेला आहे व त्या प्रत्येकापासून स्वतंत्रपणे अशा निरनिराळ्या गोष्टी घडून येतात हें आतां पूर्णपणे सिद्ध झालें आहे.

मेन्दूच्या वरच्या भागांत औदार्य अथवा उदात्तता याचा जसा विशिष्ट धर्म असतो, तद्वत्च उपकार, मनोगतता आणि धार्मिकपणा यांचीहि मुळें तेथेंच रजलेलीं असतात हे गुण कमी अधिक प्रमाणांत त्या भागाच्या कमी अधिक उन्नतावस्थेप्रमाणे असतात. अभ्यात्म-मार्ग अथवा ज्ञानमार्ग यांत बरीच पुढे प्रगति झालेल्यांच्या डोक्यांचे वरचे भाग जर तपासून पाहिले, तर ही गोष्ट चांगलीच निदर्शनाला येते. तशा लोकांच्या मस्तकांचा तो भाग बराच उन्नत आणि विस्तृत झालेला असतो.

मेन्दु मनाला कुढें अथवा धार्मिक बनवितो, अशी समजूत असणाऱ्या देहवाद्यांचा मी अनुयायी नसल्याने, इतकें स्पष्ट सांगूं शकतों कीं, जेवढे म्हणून पारमार्थिक आणि तात्त्विक विचारांचे भोक्ते असतात तेवढ्यांचे शीर्षभाग-आळशी, जडबुद्धीचे, नादान वगैरे लोकां-वेक्षां उन्नत व विस्तृत असतात, ही गोष्ट काहीं खोटी नाहीं.

काहीं विशिष्ट व्यक्तींचे स्वभाव व त्यांतल्या त्यांतहि काहीं विशिष्ट प्रकृतींच्या तऱ्हा ह्यांचा संबंध-रक्ताचा पुरवठा, हृदयाचा प्रभाव आणि यकृत यांवर अवलंबून असतात, ही गोष्ट काहीं आतां नव्याने सांगण्याचे कारण नाहीं.

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

खाणे, पिणे, मर्दानी कसरत, भाषण, गायन, विणकाम, दृष्टी, स्मृतिजनक खेळ आणि अशाच प्रकारचे अनेक विषयात्मक गुल्लहोशी प्रकारांचे जिणे, हे मेंदूला त्याच्या काही भागांत उठावणीची चेतना देऊन, त्याचा संबंध असलेल्या इंद्रियांचे पुष्टीकरण करण्यास कारणी-मूत होत असते.

ज्याच्या योगे दैहिक इंद्रिये व त्यांची कार्ये उन्नत स्वरूपाची होतात व ज्यांच्यामुळे धार्मिक गोष्टींशी ज्यांचा संबंध येतो, अशी ती दैहिक इंद्रिये कोणची ? आमच्या मते तरी निदान अशी कोणची विशिष्ट इंद्रिये असतील असे वाटत नाही.

वर्तुळाकार अभिसरणाच्या योगे मेंदूच्या वरच्या भागाला रुधिराचा जसा पुरवठा केला जातो, तसाच तो काही कमी अंशाने खालच्या भागालाहि केला जातो.

देहाला सजीवावस्थेत ठेवण्यासाठी त्यांतील चैतन्य कायम राहावे म्हणून ज्या अवयवांची मदत लागते, ते अवयव म्हणजे काही मेंदूच्या बलयांतील पृथक् भाग नव्हेत असे जरी कोणास म्हणतां आले, तरी ही गोष्ट निर्विवाद सत्य स्वरूपाची आहे की, बेशुद्धि आणि शुद्धि यांतील समसमान कला बऱ्याच सादृश्याने स्थापित झालेल्या दृश्यमान होतात व त्या स्वतंत्रपणे इंद्रियशक्तीच्या जोरावर तशा झालेल्या निदर्शनाला येतातहि. इतकेच नव्हे तर, त्यांची जेव्हा सर्वांत कनिष्ठ ओहटी सुरू होते तेव्हा तर ती गोष्ट स्पष्टपणेच दृष्टिस पडते.

मानस-संदेश-शिक्षक.

तर मग पारमार्थिक ज्ञानार्थी देहाचा जर अंशमात्र संबंध आहे, शरीररचना जर अनादिकालापासून आपल्या शक्तीच्या पूर्णत्वाला पोचली आहे आणि मेंदूच्या पृष्ठ भागाची सपाटी जर सर्वांशी देहापासून स्वतंत्र आहे, तर आपण यांतून आतां निष्कर्ष तो काय काढायचा ? आपण या सर्वांपासून कोणचा बोध घ्यायचा ? या संबंधाने आम्हांला असे वाटते:—

(१) कीं, माणसाच्या अंगी ज्या शक्ति आहेत, त्या इतर कोणच्याहि गोष्टींच्या वशिष्ट्यावांचून आत्मसमर्थन जे करू शकतात, तेच त्याच्या पंचनेद्रियांचे शक्तिकार्य होय.

(२) त्याच पंचनेद्रियांची शक्तिकार्ये मानसिकशास्त्राच्या सुधारणा करून,—प्रमाणनिरपेक्षतेचे कोंवळ्या मनाचे (Clairvoyant, clairaudient) आणि पाहाण्याचे, ऐकण्याचे व अदृश्यपणे बातमी पोचविण्याचे कार्य करतात, आणि—

(३) अशा त्या शक्ति अंतस्थपणे पंचनेद्रियांच्या ऊर्ध्व पातळीवर आपला प्रभाव करतात म्हणून, जगाला त्यांची आवश्यकता वाटते व त्याचमुळे त्यांना स्वैरतेच्या दीर्घावकाशाचे अस्तित्व प्राप्त होते.

अशा प्रकारच्या या निर्णयानेच मानवी प्राण्याचा त्याच्याहून अन्य कोटींतल्या प्राण्याशी जो संबंध उत्पन्न होतो, तोच त्याचे हे

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

दैविक आणि दैहिक अस्तित्व सिद्ध करतो आणि याचमुळे मानवाचे आनुवंशिकत्व, दैव आणि पुनर्जन्म यांचा दोन्ही-मूलोक आणि स्वर्ग-लोक यांच्याशी संबंध असल्याचा पुरावा सिद्ध होतो. या गोष्टींच्या शक्याशक्यतेबद्दलची मते काहीं जरी असलीं, तरी तीं ठाम अशीं ठरवणें फार कठीण आहे. तीं मते ठाम ठरविण्याच्या बाबतीत ज्या ज्या म्हणून गोष्टींचा उपयोग करून घ्यावा लागतो, त्यांतलीच मानस-विद्या ही एक मुख्य गोष्ट आहे.

यापुढें जो मजकूर वाचकांना वाचायला सांपडणार आहे, तो याच बाबतीतला असल्यानें, त्याचें मननपूर्वक वाचन आणि त्यांतील तत्वांचें योजकत्व या गोष्टी विशेष महत्वाच्या आहेत. याच गोष्टी या शास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांला, या शास्त्रात निष्णात करून, त्याचे मानसिक निर्णय त्याला स्वतःशी स्वतंत्रपणें सिद्ध करून घेण्यास पूर्णपणें कारणीभूत होणार आहेत.

❁ ❁ ❁ ३२ ❁ ❁ ❁

मनोवाचनोपपत्ति.

(The Rationale of Telepathy)

जीवनशास्त्ररीत्या आणि अल्पशास्त्ररीत्या जर बोलायचें झालें, तर जीवदेह हा फार पुरातन काळापासूनच पूर्णत्वाला पोचलेला असा

मानस-संदेश-शिक्षक.

शक्तिसंपन्न असून, हीहि गोष्ट पूर्णत्वाने सिद्ध झालेली आहे की, मानवी जातीतील कनिष्ठ दर्जाच्या जाती आणि काही हलक्या प्रकारचे प्राणी यांना वृष्टीने अशा काही इंद्रियांची देणगी दिलेली आहे की, ते अवयव निरर्थकत्वाने काही ठिकाणी दृश्यमान होत असल्याने, सुधारणेच्या उच्च शिक्षणस्य पोचलेल्या अत्युच्च मानवांत-अंशतः किंवा सर्वांशी म्हळें तरी चालेल-नामशेष झाले आहेत

अशा प्रकारच्या विषयांच्या बाबतीत अधिक सूक्ष्मपणाने विचार करण्यांत मन गुंताविणे म्हणजे ते एकप्रकारे मोठ्या गहन अशा समीकरणाच्या सोडवणुकीशीं झगडण्यासारखेच जरी आहे, तरी त्यांतला सत्यांश असा आहे की, मनोराज्यांतील प्रांतांतहि ती गोष्ट म्हणजे अतिजीवित्वाचेच ते एक प्रकारे निदर्शकत्व होय. कारण-गंध, श्रवण अथवा दर्शन या गोष्टी मानवाच्या अत्युच्च अशा यांत्रिक शोधांत त्याला अत्यंत आवश्यकतेने बाष्पीभवनांत व विद्युतांत जरी उपयोगी पडतात, तरी आमच्या या मानसविद्याशास्त्रांत त्यांची लेशभरहि जरूरी लागत नाही. मानवाला त्या सर्व गोष्टी आपल्या ईश्वरदत्त मेंदूच्या द्वारे वसुध्या ठिकाणीच प्राप्त होतात. मानवाला कृत्रिमापेक्षा नैसर्गिकाचीच अनायासे महत् होत असल्याने, त्यांची प्राप्ति घर वसुध्या सहजासहजी व विनसर्चाने प्राप्त करून घेणेच योग्य आहे हे म्हणजे नाकबूल कोण करील ?

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

मानवाच्या मेंदूचा गड्डा आणि त्यांतील नानाप्रकारच्या सृष्टि-निर्मित विषयांच्या ज्ञानोत्पत्तीच्या परस्पर गुंतागुंतीच्या स्थानांवरील त्वगाच्छादनांची रचना यांचे संशोधक दृष्टीने निरीक्षण केले असता, इतर पशुपक्ष्यादिकांपेक्षा ते सर्व अत्यंत कुशलतेने व श्रेष्ठपणाच्या कोटीतले निर्माण झालेले असले असे अं निदर्शनास येते, तेच मानवाच्या अत्यंत उच्च बुद्धीची आणि त्याच्या भिन्नविषयक ज्ञानाच्या उत्तानतेची साक्ष पटविते.

सर्व प्रकारच्या मूलभूत मानसिक कल्पनांचा उगम कमी अधिक प्रमाणात सर्वस्वी मेंदूमधल्या वरच्या अर्ध गोल्याच्या (Cerebral Himspheres) प्रांतांतच होत असतो. मेंदूची रचना जरी फार गुंतागुंतीची आहे, तरी त्यांतील अनेक विषयक ज्ञानोत्पत्तीच्या भागांचीं स्थाने एकमेकांपासून स्वतंत्र आहेत, ते ते भाग पूर्णस्वतंत्रपणे त्या त्या ज्ञानोत्पत्तीचे निदर्शक असे उच्च अथवा नीचतर दृश्यांत मानवाच्या मेंदूत उपलब्धताच निर्माण झालेले असतात असे आतां सर्वांनुमते सिद्ध झाले आहे.

याच सिद्धान्तावरून असे सिद्ध करण्यांत आले आहे कीं, मेंदूच्या आकृतीचा मध्य कर्णरंज हा धरला असतां, सर्व प्रकारच्या ज्ञानविषयक गोष्टींचीं कामे कपाळाच्या पूर्वभागांतील गड्ड्यांतूनच निर्माण होतात व त्यांचे काम कर्णाच्या सभोवतालच्या व पार्श्वभागा-

मानस-संदेश-शिक्षक.

तूनच चालते. नीतिविषयक, भाक्तिविषयक आणि सौंदर्य अथवा सहृदय विषयक ज्ञानोत्पत्तीची स्थाने कर्णोद्रियावरील प्रदेशांतील उन्नत पृष्ठ-भागांत असलेली दृश्यमान होतात.

मेंदूचा कवचीच्या उच्चनीचपणाच्या विशेष प्रकाराच्या आकारां-वरून मानवांच्या मानसिक शक्तीचे सामर्थ्य कसे काय असते हे जरी मस्तकपरीक्षण विद्येवरून विशदतेने समजते, तरी आम्हांला या विषयाला अनुरूप अशा जेवढ्या ज्ञानाची जरूरी आहे. तेवढे ज्ञान, मेंदूच्या बाह्य कवचाच्या उंचवट्यांवरून अथवा खोलगटपणावरून पुरेसे प्राप्त होते.

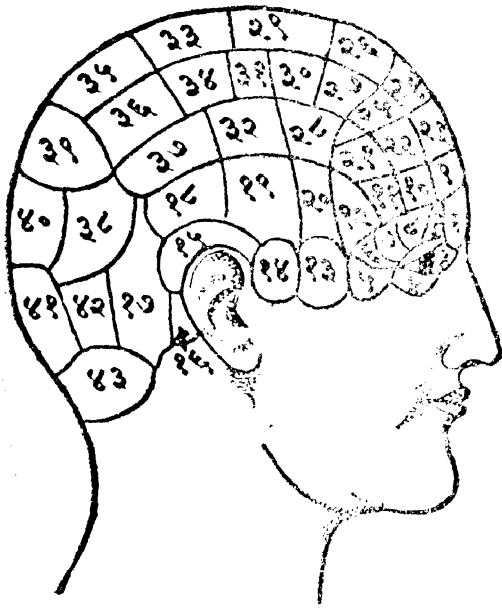
मानवाचा स्वाभाविक धर्म जरी त्याच्या मेंदूची कवची हातांनी चांचपली असतां समजतो असे सांगण्यांत येते, तरी ती गोष्ट त्या विद्येत पारंगत झालेल्यांची असल्याने, तसे करण्याने ती गोष्ट शिक्षण-प्रद होत नाही आणि म्हणूनच त्या बाबतीत, मेंदूच्या निरनिराळ्या विषयांतील भागांची माहिती थोडक्यांत येथे देणे इष्ट असल्यामुळे मान-सिक ज्ञानोत्पत्तीच्या जागा स्पष्ट करून सांगणे प्राप्त आहे.

बुद्धिवान मानवाचा मेंदू जन्मताच पुष्टावस्थेत असलेला दृष्टोत्पत्तीस येतो. शास्त्रीय आणि बुद्धिसामर्थ्यांचे प्रदर्शन ज्याच्याकडून होत असलेले प्रत्ययाला येते, त्याच्या मेंदूची वाढ कर्णप्रदेशांच्या पूर्व-भागी झालेली दिसते. ज्यांच्यामध्ये धार्मिक आणि पारमार्थिक विद्यांची श्रेष्ठतर उन्नति झालेली असते, अशांचे मेंदूचे शीर्षस्थनावरील भाग विशेषतः पुष्ट व उन्नत झालेले असतात.

शब्दों के स्वतंत्र प्रचारार्थ भाग.

(चित्र नं. २)

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

पुढील चित्रांत (चित्र नं. १) मेंदूचे जे मुख्य आठ भाग दाखविले आहेत, त्यांचेच पुढे वर्णन केलेल्या सोबतच्या (चित्र नं. २) चें चित्रांत त्रेचाळीस स्वतंत्र भाग दाखविलेले आहेत.

१. जीवनप्रवृत्ति.
२. स्नेहसंवर्धक मंडल.
३. उन्नतविकार.
४. नैतिक विकार.
५. पूर्णताकारक इंद्रियचमू.
६. ज्ञानेन्द्रिये.
७. भाषाज्ञान.
८. विचारशक्ति.

(चित्र नं. १)

मेंदूचे जे नं. दोनचें चित्र दिले आहे व त्यांत जे एकंदर त्रेचाळीस निरनिराळे भाग शास्त्रज्ञांनी पाडिलेले दाखविले आहेत, त्यांपैकी जे जे भाग ज्याच्या ज्याच्या मस्तकावर ताद्विषयज्ञतेचे दर्शक असे उन्नत झालेले असतात, त्याचें त्याचें: कोणकोणच्या विषयांत प्रावीण्य असतें, तें त्या भागावर एक पासून त्रेचाळीस पर्यंत जे आंकडे घातलेले आहेत व त्यांचा खुलासा यापुढे अंकवारीने जो दिला आहे, त्यावरून, कपाळ-लक्षणविद्याशास्त्रान्वये (Phrenology) तज्ज्ञांनी ठरविलेला गृहीत

मानस-संदेश-शिक्षक.

घरला आहे. प्रकृत पुस्तकांत त्यापैकी फक्त दोनच भागांचा जो उपयोग होतो, ते जाड्या अक्षरांनी छापिले असून, बाकीच्या एकेचाळीस भागांचा उपयोग काय व कसा होतो ही गोष्ट, जाड्या सध्या लिहिले असलेल्या सचित्र, कपाल-लक्षण-चिकित्सा-शिक्षक नावाच्या पुस्तकांत स्पष्टीकरणासह जी विशद केली आहे, ती आमच्या तद्विषयक प्रेमी वाचकांना लवकरच वाचायला मिळेल अशी उमेद आहे.

मेंदूच्या स्पष्ट अशा त्रेचाळीस भागांच्या विल्हेवारीचीं नांवे—

- (१) व्यास—Size.
- (२) व्यक्तित्व—Individuality.
- (३) आकार—Form.
- (४) भाषा—Language.
- (५) हिशेब
अजमास } —Calculation.
- (६) हुकूम—Order.
- (७) रंग—Colour.
- (८) वजन—Weight.
- (९) स्मृति—Memory.
- (१०) वस्ती—Locality.
- (११) वस्तुशीरपणा—Time.
- (१२) स्वरमेलन—Tune.

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

- (१३) तुटकपणा—Bobativeness.
(१४) खादाडपणा—Alimentiveness.
(१५) नासाडेपणा—Distructiveness.
(१६) भ्रष्टता—Vitiativeness.
(१७) औघत्य—Combativeness
(१८) गुप्तता—Secrativeness.
(१९) दोषमुक्तां—Acqitiveness.
(२०) रचयकता—Constructiveness.
(२१) बह्वेखोरपणा—Mirthfulness.
(२२) प्रयोज्यता—Causalty.
(२३) रचना—Composition.
(२४) मानवी स्वभाव—Human nature.
(२५) गोढबोलपणा—Suavity.
(२६) उपकार—Benevolanee.
(२७) अनुकरण—Quitation.
(२८) कल्पकता—Ideality.
(२९) मानीपणा—Veneration.
(३०) धार्मिकता—Spirituality.
(३१) आशा—Hope.
(३२) उदात्तता—Sublimity.
(३३) दृढता—Firmness.

मानस-संदेश-शिक्षक.

- (३४) मानसिक जागृती—Consciousness.
(३५) अहंमन्यता—Self-esteem.
(३६) खात्री—Approbation.
(३७) सावधानता—Cautioness.
(३८) मैत्री—Friendship.
(३९) अखंडता—Continuity.
(४०) चालचलणूक—Inhabitiveness.
(४१) हार्जिखारपणा—Philoprogenitiveness.
(४२) मदनप्रेम—Conjugal love.
(४३) विलासोपणा—Amativeness.

अशा तऱ्हेने योद्धक्यांत आणि या पुस्तकाच्या उपयोगापुरतेच वर्णन येथे जरी योग्य असले, तरी या बाबतीतली वर्तमान अथवा मृतकालीन मानवी प्राण्यांची कांहीं योद्धीर्षी उदाहरणे देऊनहि ह्या विषयाचे ज्ञान पुढे प्राप्त होणार नसल्याने, त्याचा नेहमी निरनिराळीं मस्तके परीक्षूनच अभ्यास करणे योग्य आहे. मस्तकाच्या उच्चनीच-पणाप्रमाणेच अवयवांचा ताठरपणा अथवा नाजुकपणा याहि गोष्टींचे परीक्षण करावे लागते; पण त्या गोष्टींची आमच्या ह्या विषयाला मुळीच आवश्यकता नसल्याने, त्यांची माहिती येथे देणे निरर्थक आहे.

मनाचा कल आणि प्रभाव या गोष्टी तत्त्वतः कशा जरी असल्या, तरी त्या अत्यंत सूक्ष्मरूप असल्याने, त्यांची गति वातलहरींइतकी

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

अधिक चंचल व सूक्ष्मस्वरूपाची असते. सूचक सूचना ज्या वेळीं शांतपणे देण्यांत येते, त्यावेळीं आणि मनोगतविचारांची जेव्हां अदलाबदल करण्याचे प्रयोग सुरू असतात त्या प्रसंगी, सर्वत्र शांतता ठेवावची असल्याने, विनतारेच्या संदेशाप्रमाणे हवेंतीळ विद्युताच्या मार्गांनी ज्या मानसिक संदेशाच्या गोष्टी होत नाहींत; तर त्या गोष्टी हबेहूनहि पातळ असा जो द्यौ (Ether) नांवाचा पदार्थ आहे त्याच्या मार्फत होत असतात. तथा वेळीं अदृश्य अशा मस्तिष्ककिरणप्रक्षेपणाच्या आपस्यावरच ते सर्व अवलंबून असते.

मानवी मन हे इतर प्राण्यांच्या मनाप्रमाणेच जरी असते, तरी ते त्यांच्याप्रमाणे सर्वत्र आगामी नसते. ते सर्वगामी असल्याने अत्यंत व्यापक असते. कणवाद्यांच्या मताप्रमाणे सर्व सृष्टी जरी कणरूप सूक्ष्मावयवांच्या रचनेवर उभारलेली दिसते, तरी मनाचे स्वरूप ईश्वराप्रमाणेच अदृश्यावस्थेत असल्याने, ज्ञान्यानांहि ते अगोचर असते. यास्तव त्याला ईशसदृश मानण्यांत येते. ईश्वर दिसत नाहीं पण त्याची कृति जशी दिसते, तद्वतच मनाची गोष्ट आहे. यावरूनच मन हे विश्वव्यापी असून, त्याची कार्ये ते अनेक द्वारांनीं करीत असते. त्याला प्रतिबंध करण्याची ताकत कोणांतहि नसते. ते आपल्या मनाप्रमाणे वाटेल ते करूं शकते. त्याच्या नाळा त्याच्या स्वेच्छेने वातळहरीप्रमाणे बाबत असतात व ते वाटेल त्या विषयांत स्वेच्छेने रममाण होऊं

मानस-संदेश-शिक्षक.

सकते. ते वाटेल त्या मनातून वाटेल त्या मनात स्वेच्छेने शिकू शकते. असे जे स्वेच्छापूर्ण मन, त्यावर त्याच्यावांचून इतर कोण दाब ठेवू शकणार ! यावरूनच मानवी मानस-संदेशांचे ग्रहण व प्रक्षेपण या गोष्टी त्यांचे तेच करू शकते, ही गोष्ट सिद्ध होत असल्याने, प्राणी हा सर्वस्वी त्याच्या आधीन आहे असे ठरते व मानस-संदेश-शास्त्र हे त्यानेच म्हणजे मनानेच निर्माण केले असल्याचे उघडच सिद्ध होते.

अशा तऱ्हेने प्रस्थापित होणारा सिद्धांत याप्रमाणे थोडक्यांत पण स्पष्टपणे एकदा मनावर ठसला, म्हणजे मनोवाचनोपपत्ति हे काव आहे ते ध्यानांत येण्यास उशीर लागणार नाही. मानसिक शास्त्रांत आमच्या पूर्वजांची गति फारच विकल्पणे पूर्णावस्थेला जाऊन पोचली होती; पण उन्नति आणि लय या न्यायानुक्रमाने त्या शास्त्राचा लोप होऊन, आतां ते तुकतेच कोठे पुन्हां बालस्वरूपांत आम्हांला दृश्यमान होऊं लागले असल्याने, त्याचे पोषण करून त्याला पूर्वाचार्यांप्रमाणे प्रगल्भतेला नेऊन पोचविणे आमचे काम आहे.

मानसिक समपातळीवर लागू करण्याच्या प्रयोगाच्या कुलीचे कायदे शास्त्रोक्तरीत्या उपपत्त्युक्त असे एकदा का हस्तगत झाले की, मग मानसिक मनोवाचनोपपत्तीच्या अद्भूत चमत्कारांचे आकलन होण्यास वेळ लागत नाही. सध्याच्या शास्त्रीय पद्धतीचा जो आस्ते-कदम उत्कर्ष होत चालला आहे, तोच याच्या सत्यतेची ग्वाही देण्यास

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

दुरेखा आहे. या शास्त्रातील अत्यंत गुह्य अशा ज्या राजकीय किण्यां-
तील राजप्रासादाच्या समीप शास्त्रवेत्ते येऊन पोंचले आहेत, त्यावरून
त्यातील अत्यंत सूक्ष्म आणि स्पर्श करण्यास अशक्य असे वाटणारा
जो मानसराजा त्याची समक्ष भेट होऊन, पूर्वाचार्याप्रमाणे सोल विचार
करणान्या विद्याप्यास, तत्वरूपाने हर्षी ती कामे करू लागण्यास यापुढे
परमावाधि लागेल असे वाटत नाही. कर्मधर्मसंयोगाने जर उपरि-
निर्दिष्ट कणवाद्यांच्या मताद्नहि अत्यंततयंत बारिक व अदृष्ट अशा
स्वरूपांत विहार करणाऱ्या मानसिक अद्भुत चमत्कारांचा अभ्यास
करण्यास मनोप्रांतांच्या कक्षेत शिरतां येणे पूर्णपणे शक्य झाले, तर
आमच्या देशाच्या व ज्ञातींच्या कल्याणार्थच नव्हे, तर अस्तित्क जग-
ताच्या कल्याणार्थ, आम्हाला त्रैलोक्यांतील अगाध शक्तीचीहि मदत,
मानस-शास्त्रप्रणेत्या पूर्वाचार्याप्रमाणे करून घेतां येईल, याबद्दल संका
मानण्यास कारण राहणार नाही.

❁ ❁ ❁ ३३ ❁ ❁ ❁

मनोधर्म.

(The Nature of the Mind)

मेहु आणि सर्व शरीरभर पसरलेल्या रक्तवाहिन्या यांच्या साह्य-
ज्ञानावांचून मानसशास्त्राची उत्क्रान्ति होणे जरी अपरिहार्य होते, तरी
ज्याची व्याप्ति देहान्तर्गत सर्व शरीरस्थ अवयवांतून पसरलेली असते

मानस-संदेश-शिक्षक.

अशा मनाचें कायमचें असें एकच ठिकाण मेण्डु हें नसल्याने, ' जें मन मेदूकडून सर्व गोष्टी घडवते व जें देहावरहि त्याच्या कडूनच सर्व संस्कार घडवून आणिते ' असें जे तर्कशास्त्रपद्धतीचें सिद्धांतस्वरूप-वाक्य, तेंच अनुभवाशी पटण्यासारखें फक्त अनुभवांत येते.

तत्त्ववेत्त्यांनीं आपल्या तात्विक विचारांत असें प्रतिपादिलें आहे कीं, प्रकृति आणि पुरुष (Spirit and Matter) हीं दोन्ही परस्पर भिन्न असून, ती जोडी अविभाज्य किंवा अविच्छेद्य अशीच सरळपणें एकमेकांत लीन झालेली अशी, शद्वालंकारानेहि आविरुद्धच आहे. अथवा तें परब्रह्मरूप जोडपें अनंत असें सर्वग्यापि आहे असें म्हणणेंहि अनाठायीं होणार नाही. हुरूप म्हणजे जें चैतन्य तेंच बोधक होय. हेंच बोधक आणि त्याच्या जोडीचें जें चिंतन तें—या दोन्ही गोष्टी—मूलतत्त्वमूत उपाधी अथवा आद्यतत्त्वे होत. याच ईश्वरी मूळ-तत्त्वाच्या ज्या ऐक्यानें अथवा मायेनें सर्व जगताला व्यापिलें आहे व ज्याच्यामुळेच सर्व चाराचरांची उत्पत्तिलय होतात, तेंच ब्रह्मतत्त्व म्हणून संबोधिलें जाते

आत्म्याच्या घटनेसंबंधानें मानसशास्त्रवेत्त्यांपैकीं अथवा कण-वाद्यांपैकीं असे फारच थोडे लोक कदांचित सांपडतील, की जे आत्मा हा अणुरेणुसंयोगजन्य अथवा कणपरिणाम आहे असें प्रतिपादण्यास पुढें येतील. कारण, पुरुष व प्रकृति यांच्या संयोगानेंच ब्रह्म बनलेले

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

आहे, हा सिद्धांत निर्विवाद असाच ठरला गेलेला असून, त्यांत बदल होण्यास आतां केव्हांहि अवधि राहिलेला नसण्यानेच, तो अबाध ठरला गेला आहे. हिप्रॉटिसम वगैरे जीं आधुनिक शास्त्रें शोधाअंतीं विद्वानांच्या हस्तगत झालीं आहेत, त्यांचे शास्त्रज्ञहि या सिद्धांतासंबंधाने वरील दोन्ही प्रकारच्या तत्त्ववेत्त्यांच्या तत्वांची सांगड घालून, तीं दोन्ही तत्वे ब्रह्मरूपच आहेत असें विनतकरार प्रतिपादितात व ती ब्रह्ममायाच मेदूकहून मानसशास्त्राचे चमत्कार करून दाखविते असें वादविवादांच्या अक्षेरीस कबूल करतात.

स्मृति हा जो मेन्दूचा धर्म, तो केवळ जागृतावस्थेतच हजर असतो व निद्रावस्थेत निद्रा घेतो असें जर कोणी म्हणेल तर ती गोष्ट ब्रह्मतत्वाला निद्रेचा विकार असतो असें प्रतिपादण्यासारखेंच खोटे ठरेल. मन हे मानवाप्रमाणेच त्याचे काहीं तरी वैशिष्य आहे असें जे नेहमी साधारणतः मानण्यांत येते, तें वरकरणी बुद्धीचे द्योतक असल्याने, आमच्या मताला पटण्यासारखें नाहीं. कारण, मनुष्य हे एक प्रकारचे यंत्र आहे व मन हे त्याचे नियंत्रण करणारे परब्रह्मरूपतत्त्व आहे—हा आमचा सिद्धांत आतां अबाध ठरलेलाच आहे. ब्रह्म हे जर पूर्ण अथवा अपूर्ण रूपानेहि दाखवितां येणें शक्य नाहीं, तर मनरूप जें ब्रह्म त्याचे स्वरूप तरी कोण दाखवूं शकणार ?

मानस-संदेश-शिक्षक.

ब्रह्माणा कोणचाच विकार नसल्याने त्याला जसे निद्रादि विकार असणे संभवत नाही, तद्वतच मनाची गोष्ट आहे. बेह यंत्राला निद्रेचा जो विकार ठेविलेला आहे, तो त्याच्या प्रतिक्षणि होणाऱ्या स्त्रीजेला भरून काढण्यासाठी ठेविला असल्यानेच, त्याच्या त्या विश्रांतिकाळांत मनहि परोपकारबुद्धीने निश्चल होते असे जें वाटते, त्यावरूनच मनाच्या दोन अवस्था आहेत असे मानण्याचा प्रघात पडला आहे.

यामुळेच मानसशास्त्रांत मनाचे दुहेरी धर्म आहेत असे मानिले गेले आहे. निद्रामग्न (Somnambulism), मोहन (Mesmerism), स्वयं-लेखन (Automatic-writing), मानस-संदेश (Telepathy), स्वप्ने (Dreams) वगैरे ज्या अद्भुत गोष्टी प्रत्ययाला येतात, त्यांवरूनच मनोघर्मांचे-प्राथमिक (Primary) म्हणजे जागृतावस्थेतला व दिव्याद्भुत (Secondary) म्हणजे सुप्तावस्थेतला-असे दोन भेद मानण्यांत येतात. मनाचे हे दोन्ही धर्म स्वतंत्रपणे वावरत असतात. ते एकमेकांच्या साहाय्याची कधीच अपेक्षा बाळगीत नाहीत व त्यांना परस्परांचे ज्ञानहि नसते. ज्यांनी मनीं तें स्वप्नी-हे म्हणजे यावरून व अनुभवांनी असत्यच ठरते.

जागृतावस्थेतील क्रियांचे आपल्याला पूर्ण अथवा अपूर्ण तरी ज्ञान असतेच असते आणि त्याचमुळे आपल्या सभोवतालच्या अगदी लगतच्या वस्तूंनी आपला संबंध प्रस्थापित आहे असे आपण मानतो. त्याच

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

संनंचाच्या अथवा नारयाच्या मध्यस्तीने, आपस्याला ज्ञानोपपत्ति होते व तिच्याच जोरावर बुद्धिसमर्पकतेची अधिकारवजावणी आपण करतो. हिलाच तार्किक शास्त्रजीवाची पूर्णजागृतावस्था म्हणतात. ज्ञानाच्या न्याय प्रकाशित भागांपैकी न्याय भागाला अर्धप्रकाशित अथवा अधिकरण-निष्ठ (Subjective) म्हणतात, त्याचे ज्ञान साधारण वाचकवर्गाला असणें अशक्य आहे.

सूचनेची जबाबदार (Amenable to suggestion) म्हणून न्याय न्याय अधिकरणनिष्ठ (Subjective) भागाला म्हणण्यांत येतें, तो भाग जरी आपल्या बाह्यदृष्टीच्या पृष्ठभागी असतो, तरी पण तो—न्याय, चिंतन अथवा भावना—यांमध्ये कल्पना जेव्हा जागृत होते तेव्हा; आणि निद्राप्रमण, मोहन, मध्यमता वगैरेच्या लहरी येतात तेव्हा प्रत्ययाला येतो. उच्च गणित, उच्च तर्कशास्त्र, उच्च इतिहास-विचक्षण व अत्यंत क्लिष्ट अशा बौद्धिक कल्पनांचे विचार—या सर्व गोष्टी अधिकारनिष्ठ मनाच्या (Subjective Mind) कर्तृत्वानेच बहून येत असतात. याच अधिकारनिष्ठ मनाला कर्त्यांचे मन असेंहि म्हणण्याचा प्रघात आहे.

याच कर्त्यांच्या मनाचे असे एक वैशिष्ट्य आहे कीं, तें बोध अथवा सूचना यांच्या हव्या तेवढ्या विस्तृत प्रमाणावर आपली प्रभा पाहूं शकतें. मनोधर्म आणि देहाच्या अवस्था व संवेदना यांवर तें

मानस-संदेश-शिक्षक.

त्याचे वैशिष्ट्य आपला ताबा चालवू शकत असण्यामुळेच, मानस-शक्तीने (Will-power) अनेक प्रकारचे देहरोग अथवा देहविकृतावस्था पूर्णपणे गुणकारक कशा करतां येतात, हे साहजिकपणेच आपल्या अनुभवाला येण्यासाधारणे आहे.

वेडसरपणा अथवा वेड हा जो प्रकृतीवर मनाने घडवून आणिलेला अद्भुत चमत्कार, तो निःसंदेहपणे कर्मविषयक (Objective mind) मनाचा प्रतिरोध असून, ती गोष्ट निर्विवादपणे अधिकरणनिष्ठ (Subjective mind) मनाच्या प्रभुत्वाचीच असते. कारण, हे पुस्तक मानसिक तत्वविचाराचे नसून, फक्त व्यावहारिक अभ्यासापुरतेच असल्याने, येथे यापेक्षा अधिक गूढ अशा सिद्धांतांचा तत्ववाद कथन करित वसण्याचे कारण नाही.

❀ ❀ ❀ ३४ ❀ ❀ ❀

मनोवर्तन.

(How the mind acts.)

मनोवर्तन म्हणजेच मानसिक क्रियाकरण होय. मनाची रचना व त्याचे धर्म कोणचे याचे विवेचन मागे दिलेच आहे व त्याच्या दोन अवस्था कशा आणि कां मानण्याचा प्रघात पडला आहे याचीहि कारणपरंपरा तेथेच स्पष्ट करून दाखविली असल्याने, त्या बाबतीत आतां अधिक लिहिण्याचे कारणच नाही.

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

त्याच विवेचनावरून व स्पष्टीकरणान्वये मानसिक संदेश ही एक प्रकारची अधिकरणनिष्ठ मनाचीच क्रिया असून, तिच्याबद्दलच आतां ती काय आहे व तिचे वर्तन कसे आणि कशामुळे फलप्रद होते, याचीच माहिती आतां यापुढे करून देण्याचे उरले आहे.

अधिकरणनिष्ठत्वाच्या आधारावर ज्यांनी म्हणून मनुष्य ही काय चीज आहे याचा अभ्यास केला आहे आणि ज्यांचे प्रशंसनीय शोध विचारार्ह असे मोठ्या सन्माननीयपणे मानिले जातात, ते असे प्रतिपादितात की, ज्या निसर्गाच्या साम्राज्याला आम्ही अधिकरणनिष्ठ विश्व या नांवाने संबोधितो, ते—खरे पाहिले असतां—आपणांला जे जग साधारणतः ज्ञेय असते, तेच होय आणि आपण ज्याप्रमाणे जडामध्ये वस्ती करतो, तद्वतच आपण—अक्षरशः खरे नसले तरी—विश्वाच्याहि एका खात्यांत वस्ती करतो, असेच त्यामुळे आपण मानितो.

भौतिक पातळीवर कल्पनेची भरारी ही, कोणत्याहि नैसर्गिक वेगापेक्षां अधिक द्रुत गतीची असते. ती जरी कल्पनातीत वेगमय आहे तरी तिची गुंतागुंतहि आपल्या साधारण कल्पनेच्या आटोक्याच्या बाहेरची असते. उदाहरणार्थ असे पाहा की, आपण एखादा तप्त घातूच्या पदार्थाचा तुकडा उचलून हातांत घेतला व हाताला त्याच्या उष्णतेचा चटका वसतांच तो जमीनीवर पटकन टाकून दिला. जे काय यांत घडले तेच वरील प्रतिपादनातले बीजभूत तत्व होय. ज्या

मानस-संदेश-शिक्षक.

आपल्या पंजाने आपण तो तस चातूचा पदार्थ प्रथम पकडला, त्या पंजातील ज्ञानतंतूंनी ती हकीकत तत्काळ मेंदूकप मध्यवर्ती कचेरीत अशी पोंचविली की, ' तो पदार्थ तुळा जाळतो आहे, ' व ती बातमी पोंचताच मेंदूनेहि तत्क्षणी पंजाला असा उळट निरोप धाडिला की, ' त्या वस्तूची पकड सोड. ' त्या हुकमाबरोबर पंजाने आपल्या पकडोतील तस चातूचा पदार्थ सोडला. ही हकीकत किती वेळात ज्ञाळी ? बातमी गेली केव्हा ? त्याचे उत्तर आले केव्हा ? आणि हुकमी उत्तराप्रमाणे कार्य झाले केव्हा ? या वेळेची गणती ' नैमिषिक ' या शब्दानेहि जर करता येणार नाही, तर इतर कोणत्याहि शब्दांख्याने करता येणे शक्य नाही

पदार्थविज्ञानशास्त्राचा अभ्यास करणारे तो बेग कोणत्या गतीने प्रवास करतो याचे माप जरी सांगू शकले व ते माप जरी साधारण माणसाच्या मनाला पटणारे नसले, तरी पण शास्त्रीय पद्धतीने विचार करणाऱ्यांची मोष्ट तशी नसते.

पदार्थविज्ञानशास्त्रात ज्यांनी आपली गती बरीच पुढे कळविली असते, त्यांनाच—' कल्पना ' अथवा ' विचार ' यांची उत्पत्ति, गती व लय—यांच्या ठिकाणाची माहिती झालेली असते. कल्पना अथवा विचार यांचे जे उत्पत्तिस्थान—ते जड देहाच्या वरच्या पातळीत असते—असे त्यांनीच सप्रमाण सिद्ध केले आहे.

टेलिपॅथी—इन्ड्रक्टर.

इच्छा, हूरूप आणि स्पर्श यांची गति समसमान असते. ज्ञान, विवेक आणि तर्क या तिन्ही गोष्टींच्या ऊर्मिमतेचा संबंध अतिसूक्ष्मातहि सूक्ष्म अशा अगदी स्वतंत्र कक्षेत असतो. बाह्य प्रवेशांतून म्हणजे आपल्या बळ देहाच्या भोवतालच्या आकाशमय प्रांतांतून आपल्याकडे ज्या अनेक प्रकारच्या लाटा घांवत येत असल्याचे आपल्या अनुभवाळितक्या सत्यत्वाने पटते, तितकीच सत्यता वरील संघात असते व त्यामुळेच आपणांला, त्यांचे आपल्यावर जे प्रभाव घडतात, त्यांच्या पदार्थांचे ज्ञान प्राप्त होते.

वरील विचार कशा कशा तऱ्हेने उद्भवतात आणि त्यांच्या गर्तीच्या पातळ्या व पद्धति कशा असतात, याची वाचकांना माहिती व्हावी म्हणूनच शेजारचे चित्र आम्ही जरी मुद्दाम दिले आहे, तरी वाचकांनी ही गोष्ट मुद्दाम लक्षांत ठेवावी की, त्यापैकी प्रत्येक गोष्टीचे स्वतंत्रपणे उत्तर देण्यांत, त्या सर्वांची एकमेकांत अत्यंत खोळपणे गुंतागुंत झालेली असते.

स्पर्शज्ञान आणि विचारज्ञान यांबद्दल, या गोष्टी केवळ बौद्धिक वर्गाच्या अद्भुत चमत्कृती आहेत असे मानणाऱ्यांना, संज्ञयास्पद वरी वाटल्या, तरी त्यांचा संबंध ते मेण्डू आणि झावू यांच्या स्वभावजन्य गुणांपासून दूर करू शकत नाहीत. जे म्हणून काहीं अतर्क्य असे अद्भुत चमत्कार पारलौकिक दृष्ययांत वहन आलेले साक्षीसुद्ध

विचार-समयुग्मि.

Planes of Thought.

Mind

(मन)

Emotion

(मनोवेग)

Sense

(ज्ञान)

Intelligence

(बुद्धि)

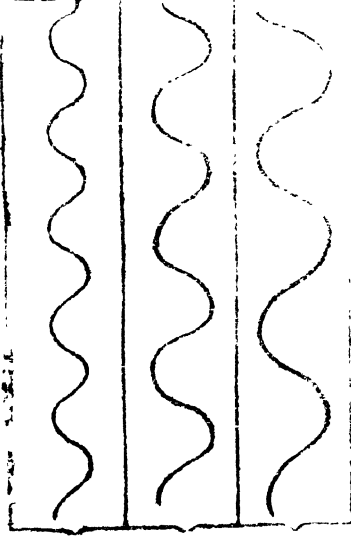
Will, Feeling,
Desire.

(इच्छा-अनुभव-
वासना)

Hearing, Sight,

Smell, Touch,
Taste.

(श्रवण-दृष्टी-गंध-
स्पर्श-रसिक)

(The wavy lines represent vibrations occurring at each level.)

बरील्ल श्रपंगतीश्या रेषा ह्या मानसिक काटाश्या प्रतिवेळेच्या उत्पत्तिदशक समयुग्मि होत.

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रूक्टर.

त्याच नेत्रशक्तीच्या किरणांकडून मानवाला मनेप्सित कार्ये करून घेता येतात. जगातील प्रत्येक वस्तूवर याच नेत्राकर्षण-शक्तीचा सहज श फेंकला जाऊन तिला वश करून घेता येते. (The force or the intelligence) नेत्रशक्तीचा जोर अथवा तिचा शक्तीपणा हा विश्वविजयी आहे. त्याची आपल्याला ओळख करून घेतली पाहिजे. इच्छा तसें फळ ' अशी म्हण जी प्रचारांत आली आहे, त्यांतले इंगित तरी हेंच आहे. आपण जें बोलूं तें खरें ठरण्याला, ह्या नेत्राकर्षण-शक्तीचीच प्रथम जोड तयार केली पाहिजे. ज्याला कशाची इच्छा नसते, त्याला काळजीचाहि गंध नसतो. ज्याला चिंता नाही त्याला पापहि शिवत नाही. त्याच्यापासून तें दूर पळून जाते. शांति आणि संतोष हे मुक्तीचे दोन मार्ग आहेत. ' पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् ' हें टाळण्यासाठीच मुक्ती पाहिजे आहे, आणि ती प्राप्त करून घेणे हाच नरदेहाचा पुरुषार्थ आहे असे साधूंचे म्हणणे आहे. ' देव ठेविल तैसें राहावे ' असा दैववाद करण्यांत अर्थ नाही. परमेश्वराने मनुष्य प्राण्यामध्ये इतर सर्व प्राण्यांपेक्षा जें बुद्धिश्रेष्ठत्व ठेवले आहे, त्याचा अशा दैववादाच्या संभाषणाने विपर्यास होऊन, परमेश्वरी योजनाहि निर्फळ होते. यास्तव, कर्मयोगाचा अवलंब करून निराशेचा गळा दाबला पाहिजे. मानवी इच्छा अर्थात मनेच्छा जें मनांत आणील तें होऊं शकते. साधु अथवा असाधुसंत अथवा ढोंगी, वीर अथवा षंड,

मानस-संदेश-शिक्षक.

घोर अथवा भित्रा, राव अथवा रंक, सुखी अथवा दुःखी, जे काहीं होण्याची मानवी मन इच्छा करील तें तें प्राप्त करून घेऊं शकतें; मात्र धीर धरला पाहिजे. शांतीने हें सर्व प्राप्त होतें व अधीरतेने तें दूर पळून जात असतें.

मनुष्याच्या नेत्रांत नैसर्गिक प्रेमाचा सांठा भरलेला असतो, पण तो सर्वत्र एकसारख्या प्रमाणांत नसतो. क्रूर दृष्टीत प्रेम नसतें व प्रेमळ नजरेंत क्रौर्य नसतें असे नाही. तें सर्व इच्छामात्रेकरून पालटतां येतें. कारण, प्रत्येक दृष्टीत सर्व मनोविकार गुप्तपणे सांठविलेले असतात. मानवाचे सर्व मनोविकार त्याच्या नजरेंत अभ्यासानें उत्तम तऱ्हेनें दृष्टोत्पत्तीस येतात. त्यांचे अंतःकरण कसे आहे, याची साक्ष त्याची नजर पटवते. अशी ती अंतःकरण उघड करणारी दृष्टि हीच मानवी देहाच्या सर्वस्वाची गुरुकिल्ली आहे. तिची जोपासना करून तिची जसजशी शक्ति वाढवावी, तसतशी त्या नेत्राकर्षक शक्तिकडून हवीं तीं विकट कार्ये साध्य करून घेतां येतात. आपल्या नेत्रांत कोणती व कशा प्रकारची शक्ति स्पष्ट करायला पाहिजे आहे, त्या मार्गाचें ज्ञान प्राप्त करून घेऊन, तिचे कोणत्या मार्गाने वर्धन करावें आणि तिचा कमी-जास्ती प्रमाणांत कोठें व कसा प्रभाव पाडावा, ही क्रिया हस्तगत झाली पाहिजे. यासाठीं आपली दृष्टि साधी, स्थिर आणि निर्दोष करण्याचा आपण प्रथम प्रयत्न केला पाहिजे. हा नेत्राकर्षणाचा अभ्यास कसा करावा हें आतां पाहूं.

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

✽ ✽ ✽ ३६ ✽ ✽ ✽

नेत्रतेज कसें वाढवावे ?

नेत्रांतील तेज वाढविण्याच्या अनेकानेक पद्धति आहेत. त्या सर्वांतील अत्यंत निर्दोष अशी पद्धत पुढीलप्रमाणे आहे:—

जाड सफेत कागदाचा सुमारे एक सहा इंच औरस चौरस तुकडा घेऊन त्याच्या मध्यावर एक काळ्या शाईचा वाटोळा लहानसा टिपका काढावा आणि तो कागद एका भिंतीवर चिकटवावा; नंतर त्या कागदापासून चार पांच फूट अंतरावर एक खुर्ची, पाट अथवा चौरंग ठेवून, त्यावर आपण स्वस्थांत:कारणाने विनताठरपणे बसावे. आसनावर बसण्यावर समोरच्या भिंतीवरील कागदावरच्या शाईच्या टिपक्याकडे एकाग्र दृष्टीने पापण्या न हालवता, प्रथम एक मिनिटपर्यंत एकसारखे बघत राहावे; नंतर तेथून पांचचार सेकंद दृष्टि काढून घेऊन पुन्हा एक मिनिटभर त्या टिपक्याकडे पूर्ववत् तटस्थ दृष्टीने पहात राहावे. यें प्रमाणे रोज नियमितपणाने अभ्यास करून एका मिनिटापासून पांच मिनिटांपर्यंत त्या टिपक्याकडे, पापण्या न हालविता, एकाग्र दृष्टीने बघण्याची संवय करावी.

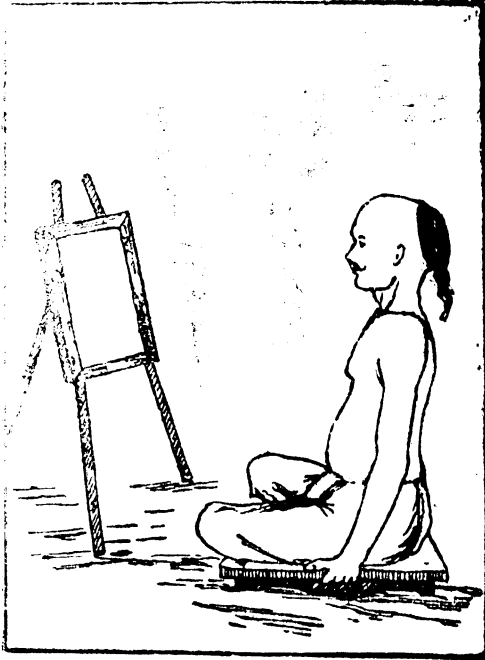
याप्रमाणे अभ्यास केल्यास पापण्यांचे हालणे आपोआप बंद होत जाऊन नेत्रांचे तेज वाढत जाते. अशा तऱ्हेची पांच मिनिटेपर्यंत एकाग्रदृष्टि करण्याची संवय झाली म्हणजे, आपल्या आसनाच्या व भिंतीवरील कागदाच्या मध्ये उजव्या बाजूला व डाव्या बाजूला अशा दोर्हीकडे दोन चिजा लोंबकळत बांधाव्या व आपण समोरच्या कागदा-

मानस-संदेश-शिक्षक.

बरील काळ्या टिपक्याकडे पांच मिनिटे एकाग्रदृष्टिने बघत राहून ती दृष्टी मान व मुख न हालवतां प्रथम उजवीकडे टांगून ठेवलेल्या वस्तूवर पांच मिनिटेपर्यंत रोखावी. तो पांच मिनिटांचा वेळ संपल्यावर पुन्हां पूर्ववत् कागदावरील काळ्या टिपक्यावर पांच मिनिटे नजर रोखून, नंतर डावीकडे टांगलेल्या वस्तूवर मान व मुख न हालवितां, पांच मिनिटे रोखून भरावी व पुन्हां परत कागदावरच्या टिपक्यावर तिला वाळवावी व नंतर डावीकडच्या वस्तूवर पुन्हां पांच मिनिटे लावून तो अभ्यास पुरा करावा प्राणायामांत जसा पूरक, कुंभक व रेचकाचा प्रकार आहे तसाच हा दृष्टीच्या लोमविलोमांचा एक प्रकार आहे. याप्रमाणे एक महिनाभर अभ्यास केल्याने तुमच्या नेत्रांतील तेज वाढून तुमची दृष्टि स्थिर आणि वीस पंचवीस मिनिटे एकाग्रतेच्या दृढीकरणांत तयार होईल. अशा दृष्टीच्या माणसांनीं, क्रूर श्वापदांपासून अनेक प्रसंगीं आपला बचाव करून घेतल्याचे दाखले आहेत. त्या तशा प्रकारच्या नजरेत एक प्रकारची कल्पनातीत मोहनी उत्पन्न झालेली असते व त्यामुळे दुष्ट मनार्ची माणसे अथवा कुर पशू जसे वश होतात, त्याच-प्रमाणे त्या दृष्टीपाताने आपण इच्छिलेली वस्तूहि आपण सहज प्राप्त करून घेऊं शकतो. मात्र तशी दृष्टी साध्य झाल्यास, तिचा दुरुपयोग केल्याने तिच्यांतलें तेज नष्ट होईल, हें लक्षांत ठेवले पाहिजे. दुरुपयोग म्हणजे, दुसऱ्याच्या स्त्रीवर मोहपाश टाकून तिला आपल्या अंकित करून घेण्यासारख्या भ्रष्ट व पापी गोष्टींत अशा पवित्र नजरेचा उपयोग करणे हा होय.

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

५ ५ ५ ३७ ५ ५ ५
आरशांत पाहून दृक्-शक्ति वाढविणें.

नेत्राकर्षणशक्तिः वाढविण्याची रीति.

मानस-संदेश-शिक्षक.

आपल्या समोर भिंतीला आरसा टांगून अथवा एखाद्या त्रिपाद-लांकडी घोड्यावर तो समोर ठेवून त्यापासून आपण तीन फूट दूर लांकडी आसनावर किंवा चौरंगावर उभे राहावे अथवा बसावे; नंतर सरळ दृष्टीने आरशातील आपल्या डोळ्यांच्या बाहुल्यांकडे बघण्याची प्रथम संवय करून, नंतर नांकाच्या शेड्यावर आणि त्यामागून भुंवयांच्या मध्य भागातील एका नेमक्या बिंदूवर दृष्टी लावण्याचा अभ्यास करावा. हा प्रयोग करित असताना, मागील प्रयोगांत सांगितलेल्या १ ते ५ मिनिटांच्या व नंतर २० ते २५ मिनिटांच्या सूचनांप्रमाणे अभ्यास करण्यास विसरूं नये. अशा प्रकारचे प्रयोग करित असता, नेहमी नेत्रावरील पापण्या हळू न देण्याची खबरदारी घेणे अवश्य आहे. अशा तऱ्हेने अभ्यास केला असता, सुमारे दोन महिन्यांत नेत्रांचे तेज वाढून त्याचा प्रभाव जनतेवर पडू लागतो व कार्यसिद्धि होते.

वर सांगितलेल्या दोन्ही तऱ्हांपैकी ज्याला जी पसंत पडेल ती तऱ्हा त्याने ग्रहण करावी; परंतु नेत्रांची दृष्टी मात्र दोन्हीपैकी कोणत्याही प्रकारांत स्थिर व अढळ ठेवण्याचा पुरा अभ्यास केला तरच यशःप्राप्ति होईल हे मात्र विसरूं नये.

वर सांगितलेल्या दोन रीतीव्यतिरिक्त तिसरीहि एक रीति आहे. त्या रीतीत आरसा अगर समोरच्या भिंतीवर कागदाचा तुकडा वगैरे काहीं एक गोष्टीची जरूर लागत नाही. एका साध्या सफेत रंग

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

लावलेल्या भिंतीपासून तीन ते सहा फूट दूर बसावे. प्रयोग करायला बसण्याच्या पूर्वी त्या भिंतीच्या चारी बाजूंच्या कडांवर चार व सर्वांच्या मध्यबिंदुवर एक असे पांच काळे टिपके द्यावे आणि नंतर समोरच्या टिपक्यावर, त्यानंतर उजव्या हाताच्या टिपक्यावर, त्यानंतर पुन्हा समोरच्या टिपक्यावर, त्यामागून डाव्या हाताच्या बाजूच्या टिपक्यावर पुन्हा समोरच्या टिपक्यावर, त्यानंतर खालच्या बाजूच्या टिपक्यावर व सरते शेवटी पुन्हा समोरच्या टिपक्यावर एकाग्र अंतःकरणाने व एकाग्र दृष्टीने एकांतांत रोज तीस पसतीस मिनिटे जरी अभ्यास केला, तरी तो दोन महिन्यांच्या अंती फलद्रुप झाल्याशिवाय राहणार नाही. क्रोध व गर्व सोडून ब्रह्मचर्याचे सार्थ परिपालन केल्यास फारच उत्तम फलप्राप्ती होते.

आतां याच बाबतींत आणखी एक प्रयोग सांगतो. ज्या ठिकाणी कोणच्याहि प्रकारच्या घाणेख्या वस्तु किंवा दुर्गंध नसेल आणि जेथे आपले मन सुप्रसन्न ^१हील अशा एकांतांतील साडे दहा हात लांबीची आणि साडे पांच हात रुंदीची लांबट चौकोनी खोली करावी. तिला तिच्या मधोमध दक्षिणाभिमुख व उत्तराभिमुख असे दोन्ही बाजूंना दोन प्रत्येकी तीन हात उंचीचे लावण्या उबडण्याचे दरवाजे असावेत. खोलीच्या मूषुष्टभागाला रोज प्रातःकाळी गोमयाने सारवण देऊन ती स्वच्छ झाडावी. चारी भिंती निळ्या रंगाने रंगविलेल्या असाव्या आणि छताची बाजू तपकिरी अथवा कृष्णवर्ण रंगाने रंगविलेली असावी.

ज्ञानस-संदेश-शिक्षक.

या प्रयोगाकरिता आपल्याच प्रमाणे, दुसऱ्या एकाचे आरशांत आपल्या बाहुलीकडे अथवा नांकाच्या शेड्यावर किंवा भ्रमध्यावर आपली दृष्टी एकाग्र करण्याचा अभ्यास केलेल्या व मित्र म्हणण्यास योग्य अशा सात्विक वृत्तीच्या स्त्री अथवा पुरुषस्त्रेहाची आवश्यकता असते.

मनाची इच्छा होईल त्या वेळी हा प्रयोग जरी करता येतो, तरी ती गोष्ट, हा प्रयोग हस्तगत झाल्यानंतरची आहे. प्रारंभी वर सांगितलेल्या प्रकारच्या दोषां माणसांनी प्रयोगासिद्धतेसाठी तयार केलेल्या उपरिनिर्दिष्ट प्रकारच्या खोलीत जाऊन बसावे व तेथे पूर्ववाजूच्या भिंतीशी एक स्वच्छ प्रकाश पाडणारा दिवा अशा प्रकारचा लावावा की, त्याचा प्रकाश फक्त पश्चिमेकडील भिंतीवरच पडेल. त्या भिंतीवर तांबड्या अथवा पांढऱ्या रंगाचा अक्षवरी मोहारेच्या आकाराचा एक वाटोळा गरगरीत अथवा चौकोनी टिपका जो आधीच काढलेला असतो, त्या टिपक्यावर, त्या खोलीत जाऊन दोन्हीकडची दारे बंद करून, एकाच्या पाठीकडे दुसऱ्याने आपले तोंड करून बसलेल्या दोघांनी एकसमया-वच्छेदेकरून आपली दृष्टी लावावी. पश्चिमाभिमुख अशी दोघांची तोंडे अशा प्रकारे झाली असता भिंतीकडच्या पहिल्या माणसाने आपले आसन जे घरले असेल त्यापेक्षा त्याच्या मागच्या माणसाने आपले आसन जरा उंचीवर स्थापन करावे. दोघांच्या आसनांतले उंचीचे प्रमाण एक वितीहून अधिक नसावे. पूर्वेकडे ठेविलेल्या दिव्याचा

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

प्रकाश अर्थात त्या दोहोच्या पार्श्वभागी असून तोंडाकडच्या भिंतीवर पडलेला असतो व त्यामुळे त्या भिंतीवर असलेला टिपका या दोघांना स्पष्टपणे दिसत असतो.

प्रयोग करायला सुरुवात करण्याच्या आधी दोघांपैकी प्रथम कोणी कोणाला संदेश धाडायचा ते प्रथम ठरवून ठेवावे. उच्चासनाधिस्थाने काय किंवा नीचासनाधिस्थाने काय, कोणीहि प्रथम सुरुवात केली तरी चालते; पण ती गोष्ट अगाऊ ठरवून ठेवलेली असावी.

खोलीची दोन्ही दारे आंतून लावून घेऊन, बाहेरच्या बाजूला कोणत्याहि तऱ्हेचा गळबला अथवा मानसिक त्रास होऊन लक्ष्य चलेल असा काही प्रकार नसल्याची खात्री झाल्यावर, प्रयोगाला सुरुवात करावी. भिंतीवरील डागाकडे प्रथम दोघांनी आपापल्या मनांत, बळ्याळाच्या लंबकाच्या 'टक्-टक्' आवाजाच्या गतीवरहुकूम—एक—दोन—या प्रमाणे कमीत कमी दोनशे पासून तीनशे पर्यंत अंक मोडून होईतो, आपली दृष्टी कायम ठेवावी आणि नंतर, अगाऊ ठरवून ठेविल्याप्रमाणे, ज्याने प्रथम मानसिक संदेश द्यायचा असेल त्याने तो देण्यास ताबडतोब त्याच दृष्टीच्या ध्यानांत सुरुवात करावी. संदेश लांबलचक नसावा. तो नेहेमी तारेच्या भाषेतल्या सारखा थोडक्यांत पुष्कळ अर्थ समजविणारा असावा. संदेश जास्तीत जास्त साठ अंकापेक्षा अधिक वेळाचा कधीहि देऊ नये. संदेश घेणाराने त्याचे उत्तर

मानस-संदेश-शिक्षक.

संदेश पोंचताच देणे असेल तर द्यावें अथवा एक मिनिट विव्राति वेऊन द्यावें. संदेश देणारा व घेणारा या दोघांनीं आपापच्या आसनावर केव्हांहि कष्टमय अशा ताठरावस्थेत बसूं नये. सर्व गात्रे ढीलीं असार्वीत. मात्र प्रयोग करण्यास बसण्याचे वेळीं पश्चासनावांचून इतर कोणचेहि मांडीचे आसनाचा उपयोग करूं नये.

आसन लांकडी पाट, चौरंग अथवा खुर्ची, कोच वगैरे असले तरी चालतें; परंतु तें लांकडी असणेच आवश्यक आहे. प्रयोग सिद्ध करतेवेळीं लांकडी आसनावर—दर्भासन, रेशीमासन अथवा ऊर्णासन म्हणजे निव्वळ लोंकरीचे अथवा वाघाच्या केंसांसह कातड्याचे असणे आवश्यक आहे. हरिणाचे केव्हांहि नसावें. बकच्याच्या लोंकरीचे, त्यांत कापसाच्या सुताचा अंशहि नसेल असे असण्यास हरकत नाही. बकच्याच्या केंसाळ कातड्याचेहि चालतें. अगांत कोणचाहि कपडा घालून प्रयोग सिद्ध करण्यास बसूं नये. नेसायचें धोतर अथवा लंगोट किंवा विजार स्वच्छ धुतलेली व दांडीवर वाळत घातलेले धुंवट धोतर किंवा लंगोटी नेसलेली असार्वीत. खोळीत उदवत्ती किंवा इतर सुगंधि वस्तूंचा उपयोग करूं नये. ताजी सुवासिक फुले पार्श्वभागी तबकांत अगर पारधीत भरून ठेवलेली चांगली.

सूर्योदयानंतर कांहीं वेळाने अथवा सूर्योदयाच्या प्रारंभीच्या अरुणोदयाच्या वेळीं स्नानादिकानीं शुचिर्भूत होऊन या प्रयोगाचा रोज

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

अभ्यास करावा. या दोन्ही वेळीं अभ्यास करण्यास सवड नसल्यास, मध्यान्ह रात्र उलटतांच स्नानादि शुचिर्भूतावस्थेने प्रारंभ करावा. एकाग्र मनाने जर हा अभ्यास वीस ते तीस दिवस, मध्ये खंड न पडतां केला, तर प्रयोग सिद्ध होतो.

प्रयोग सिद्ध झाल्याचें प्रत्यंतर दोघांनाहि हलकें हलकें येऊं लागतें. प्रत्यंतर खरें येतें आहे किंवा कसें, याची प्रचीती ववण्या-सार्थी पंधरा दिवस एकसारखा अभ्यास झाल्यावर सोळाव्या दिवसापासून, दोघांनीं आपापल्या जवळ कागद व पेन्सिल कोणच्याहि अवस्थेत ठेवण्यास विसरूं नये. मानसोद्भव अशा सर्व विवाक्षित व आपेक्षित कल्पना दोघांनींहि आपापल्या जवळील कागदांवर टिपून ठेवाव्या आणि त्यांची परस्परांनीं सतराव्या दिवशीं ताळेवारी प्रथम पाहून नंतर रोजच्या अभ्यासाला सुरुवात करावी. प्रथम दिवशीं ज्या वेळेला आपल्या सोईस्कर अशा वेळीं अभ्यास करण्यास सुरुवात केली असेल, त्याच वेळीं पुढें दररोज-प्रयोगसिद्धतेची वर जी अवधि सांगितली आहे, त्या वेळेपर्यंत प्रयोग केला पाहिजे. ठरावीक वेळ बदलण्यानें प्रयोग सिद्ध होत नाहीं.

पारस्परिक मनोद्भूत कल्पनांचे ताळे जमूं लागले म्हणजे प्रयोग सिद्ध होत चालण्याचें प्रत्ययाला येऊं लागतें. नंतर दोघांनीं एकत्र प्रयोगाला न बसतां, शांत अशा जंगलांत जाऊन, एकमेकांपासून कोस अर्ध

मानस-संदेश-शिक्षक.

कोसांच्या अंतरावर एखाद्या वृक्षाखाली किंवा कडेपठारावरील गुहेत अथवा कपारीत—म्हणजे निर्जनस्थानी जाऊन डोळे मिटून स्वस्थांतःकरणाने एकाम अशी मनेप्सित अंतर्दृष्टी अथवा नासाग्रदृष्टीप्रमाणे हवीतर भ्रमध्य दृष्टीः करून बसावे आणि आगाऊ ठरविण्याप्रमाणे संदेशप्रक्षेपणाची सुरुवात करावी. एक आठवडाभर असा अभ्यास केल्यास, त्या दोघांना हव्या तितक्या अंतरावरून परस्परांत संदेशाची देवघेव करता येत. मात्र या गोष्टीसंबंधाने आगाऊ नेहमीची अशी रोजची कोणची तरी एकच वेळ ठरवून ठेवलेली असून, त्या वेळी अंतर्बाह्य शुद्धावस्था ठेवण्याची जरूरी असते.

ह्या प्रयोगांचा अभ्यास करित असतांना, प्रथम आपली दृष्टि विषद्वल्यासारखे वाटते व डोकें दुखू लागते, हे खरें आहे; पण तो सरेपणा खोटा असतो. आपण अज्ञानाला उडवून ज्ञानाच्या प्रदेशांत आपला शिरकाव करून घेतांना जसा भ्रम होतो, तद्वतच ते आहे. 'चणे खावे लोखंडाचे तेव्हां ब्रह्मपर्दी नाचे' या वाक्याच्या अनुरोधाने उत्तम वस्तूच्या प्राप्तीच्या मार्गात विभ्रं यायचीच, हे तत्त्व लक्षांत ठेवून, वरील अभ्यास करित असतांना डोळ्यांच्या शिरा संतप्त होऊन जरी त्रास झाला, तरी जितका उन्हाळा अधिक तितका थंडगार करणारा वर्षाकाळहि जबर असतो; याच तत्वाप्रमाणे, तापानंतरच शान्ति असते, हे तत्त्व लक्षांत ठेवून त्रासाने अभ्यास सोडू

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

नये. डोळे दुखतात या सबबीवर जर अर्धवट अभ्यास सोडला, तर डोळेहि नेहमीं अर्धवट दुखण्याच स्थितींत राहतील आणि जन्माचे दुःखी व्हाल. म्हणून प्रथम वृढ विचार करूनच या नादांत पडा आणि अर्धवट अभ्यास करून जन्माचे दुःखी न होतां, पुरा अभ्यास करून जन्माचे सुखी व्हा.

डोळे अथवा डोकें हीं दुखूं लागलीं असतां, आपण आपली दृष्टि ज्या बिंदूवर कायम रोखलेली असेल, तो बिंदु—उदाहरणार्थ, नांकाचा शेडा, भुवयांचा मध्य अथवा भिंतीवरील टिपका यांपैकीं जो कोणचा असेल तो वृढ मनानें मनांत स्थापन करून डोळे घट्ट मिटून धरावे आणि जोपर्यंत त्या बिंदूवरून आपली अंतर्दृष्टि फिरली नाही तोपर्यंत स्वस्थ शांततेत बसावे, म्हणजे डोळे अथवा कपाळ दुखणें थांबेल. येथें इच्छा—शक्तीचा (Mental current) अंतर्भाव मिटलेल्या दृष्टीत होतो व ' आतां माझे डोळे दुखायचे अथवा डोकें उणकायचें राहिल ' या भावनेनें त्या व्याधि आपल्या हृदयांतून औषधोपचारावांचून आपोआपच अस्तंगत होतात. ही एक (Mental suggestion) मस्तिष्कगत सूचनाच असते.

याप्रमाणें जो कोणी अभ्यास करील, त्याला त्याच्या वृक्-शक्तीची पुरी अटकळ होऊन, तो तिची एकांतांत—परीक्षा घेऊं लागला असतां, तिच्यांत केवढें अद्भुत सामर्थ्य भरलेलें आहे व

मानस-संदेश-शिक्षक.

त्यापैकी त्याच्यापार्शी किती आलेले आहे, याबद्दल त्याची खात्री होईल. इतकेंच नव्हे, तर तें त्याच्या दृष्टींत उत्पन्न झालेले सामर्थ्य, तो आपल्या इच्छेनुरूप हवें तसें वापरूं शकेल व त्याबद्दल त्याच्या त्यालाच विश्वास पटेल.

याप्रमाणे नेत्रांच्या शक्तीची एथपर्यंत थोडक्यांत पण सविस्तर आणि सोप्या प्रयोग-पद्धतीनें माहिती सांगितली. हें नेत्रतेज उत्पन्न करून घेतल्याशिवाय, याच्या पुढचा शब्दोच्चाराराचा प्रयोग कोणीहि हस्तगत करून घेण्याचा प्रथम प्रयत्न करूं नये. कारण, नेत्रतेजाचें व शब्दोच्चारार्चें मोठे समकारिक नाहीं आहे. नेत्रतेज उत्पन्न झालेले नसेल, तर शब्दोच्चाराराचा कांहींच प्रभाव पडत नाहीं. याला उदाहरणः—जगांत विद्युल्लता नाही असें नाहीं; पण मेघांचा जमाव आकाशांत झाला व त्याला वाऱ्याचे धके बसूं लागले म्हणजे जशी विद्युल्लता आपला चक-चकाट वृगोचर करते, तद्वतच हें आहे. आतां शब्दोच्चारारहस्य काय व कसे असतें याचा विचार करूं.

✽ ✽ ✽ ३८ ✽ ✽ ✽

मानवी भाषण.

मानवी भाषणाच्या उच्चारार्त एक प्रकारची आकर्षण-शक्ति भरलेली असते. व्याघ्रासिंहासारखे क्रूर व विक्राळ प्राणी मानवी भाषणोद्धाराने वश केले जातात. हें प्रसिद्धच आहे. त्याचप्रमाणे सूचना अथवा

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

खुणा यांनींहि तसले रक्तलालसी प्राणी मनुष्यापुढे अगदी गोगलगाय बनून राहतात, इतका त्याच्या शब्दोच्चारांत किंवा खुणांत अथवा सूचनांत प्रभाव आहे. मानवी भाषा जरी मुख्यत्वे तीन प्रकारच्या म्हणजे बोलण्याची, लिहिण्याची व खुणांची अशा व्याकरणकार मानितात, तरी आमच्या मते लिहिण्याची भाषा ही तरी एक प्रकारच्या स्वरव्यंजनांच्या मिश्रणाच्या ठराविक खुणांचीच ठरविलेली भाषा असल्यामुळे, आम्हीं भाषेचे खरे दोनच प्रकार मानतो. जनावरांना समजतील अशा या दोनच भाषा होत. म्हणून, खुणांची आणि उच्चारांची अशा दोन्ही भाषा जनावरांच्या वशीकरणांत वापरल्या जातात व मानवी वशीकरणाला सर्व तऱ्हेच्या वापरण्यांत येतात. क्रूर वनचरांवर भाषाप्रयोग खुणांच्या सूचनांसह संमिश्रित करावा लागतो. मंत्र, तंत्र, भारणी, वाद्यनाद आणि गायन या गोष्टींचाहि समावेश यांतच होतो. या सर्व गोष्टी मूतलावरील सर्व भाषांतून भरलेल्या आहेत. गायनाच्या व वादनाच्या सुरेल नादलहरींचा अथवा नागसुरासारख्या मंजुळ वाद्याचा प्रभाव, प्रमत्त हत्ती आणि क्रोधवश नाग यांवर अनुक्रमे पडतो. हीच स्थिति मानवाच्या भाषाचातुर्यांत गुंफलेली असते; पण ती समजावून घेतली पाहिजे. एकाच सरळ आवाजांत जर मनुष्य बोलू लागेल, तर तें कर्णकटु होऊन, त्याची कोणावरहि छाप बसणार नाही. यास्तव, बोलण्यांत गाण्यांतल्याप्रमाणे उच्च, नीच, मध्यम असे आवाज व

मानस-संदेश-शिक्षक.

गंभीरपणा असला पाहिजे. म्हणजे त्याच्या नादलहरींचे तेज ऐकणारावर पडते. रंगभूमीवरील नट ज्याप्रमाणे नाटकांत हावभाव करून उच्च, नीच, मध्यम स्वरांत बोलून व गाऊन प्रेक्षकांवर आपल्या-भाषण-हाव-भाव आणि यांचा मुद्रा परिणाम करतात-त्यांस मोहून टाकतात, ती कला स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. संताप, शोक, हास्य, करुणा, वीर, अद्भुत, शांत वगैरे आपल्या भाषणांतील रस, जर आपल्याला वठवावयाचे असतील तर त्यांत आपण तद्रूप झाल्याशिवाय ते वठणे कठिण असते. तद्रूप होणे म्हणजेच समरस बनणे. यालाच समाधी लावणे असेहि म्हणतां येते. समाधी लावणे ही गोष्ट आमच्या या शास्त्रातील मुख्य गोष्ट आहे.

अशीच गोष्ट खुणा (Suggestion) संबंदाची आहे. मुक्या माणसाप्रमाणे बोलका मनुष्य मौन धारण करून आपल्या मनांतील उद्देश ज्या तऱ्हेच्या खुणा करून दुसऱ्याला आपले मनोगत समाजावतो, त्यालाच खुणांची अथवा सांकेतिक भाषा असे व्याकरणकार म्हणतात. या खुणा करण्याचे जरी अनेक प्रकार आहेत, तरी त्यांमध्ये जे मुख्य चार प्रकार आहेत ते येणे प्रमाणेः—[१] साधी सूचना [२] मानसिक सूचना (Mental suggestion) [३] सूचनेने सूचना करणाराने आपणां स्वतःलाच करण्याची सूचना (Auto

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

suggestion*), [४] निद्रितावस्थेत असलेल्या माणसाच्या मेंदूंत प्रेरणा करण्याची सूचना (Post Hypnotic suggestion).

साधी शाब्दिक सूचना म्हणजे-आजारी माणसाला हुबारी येण्यासारखे उत्तेजनपर मित भाषण करणे, किंवा दुसऱ्याशी भाषण करतांना त्याचे मन न दुखवले जाता, ते उत्तेजन पावेल, असे भाषण करणे. हा जी हा जीने काही माणणे वश होतात हे खरे; पण तो दुर्गुण असल्यामुळे, या शास्त्रांत त्याला थारा मिळत नाही.

मानसिक सूचना ही स्वतःच्या फारच उपयोगाची असते. तिचा प्रत्येक गोष्टींत उपयोग होतो. ज्या एखाद्या कडक स्वभावाच्या माणसाशी सत्य करायचे असेल अशावर तर ही तऱ्हा फारच वेमाळूम काम करते. यांत एकांतांत आत्मविचार (Meditation) करित वसावे लागते. भाषणांतहि त्याचप्रमाणे खुणांचा उपयोग करावा लागतो.

स्वतःच्या देहावर ज्या सूचनांचा उपयोग, केला जातो, तसाच हुबेहुब या तिसऱ्या प्रकारच्या सूचनांचा उपयोग निद्रिस्त माणसावरहि केला जातो. या प्रकारच्या सूचनेने दुसऱ्यांचे रोगहि बरे केले जातात.

* ह्या सर्वोपयोगी व उपयुक्त विषयासंबंधी आम्ही लौकरच जे एक स्वतंत्र सचित्र आटो-सजेशन-इन्स्ट्रक्टर या नांवाचे पुस्तक मराठीत प्रसिद्ध करणार आहोंत, ते चांगलेच साहाय्यकारी होणार आहे.

मानस-संदेश-शिक्षक.

याला इंग्रजीत (Healing suggestion) म्हणजे दुसऱ्याच्या देहाच्या ज्या भागावर दुखणे झाले आहे, त्याच स्वतःच्या देहाच्या भागावर तसले दुखणे झाले आहे अशी कल्पना करून, त्या आपल्या भागावर सूचना करण्याने दुसऱ्याचे रोग बरे केले जातात. एखाद्या शांत, निर्मळ आणि शुचिभूत अशा जागी एकांतात त्या दुखणेकऱ्याला बसवून अथवा अंथरुगावर निजवून आपण त्याच्या पुढे बसावे. त्याचे दुखणे काय असेल, ते स्वतां नीटपणे आपल्या नेत्रांनी पाहावे आणि नंतर त्याच्या देहाच्या ज्या भागांत जे दुखणे झाले असेल, तेच स्वतांच्या देहावरच्या त्याच भागांत झाले आहे असे मनांत कल्पून, आपले डोळे मिटावे आणि नंतर आपली अंतर्दृष्टि त्या आजाराच्या भागावर फेकून, आत्मविश्वासाने त्या दुखणाईत भागांतून त्या दुखण्याला ' चल तावडतोत्र निवून जा, ' असा मानसिक हुकूम द्यावा. इतका आपण मानसिक अंतर्ज्ञानाचा हुकूम सोडल्याबरोबर दुखणाईताच्या पुढून कोणची तरी विजेसारख्या गतीने एखादी मूर्ति गेल्याचा दुखणाईताला भास होतो. हुकूम एकदांच करून भागत नाही. दहापासून शंभर वेळांपर्यंत रोगाच्या कमी अधिक मानाने हुकूम करावे लागतात. असे हुकूम सुट्टे लागले म्हणजे, रोग्याचा रोग कमी कमी प्रमाणांत होत जाऊन, अखेर तो साफ बरा होतो. हे कशाने होतें ? शस्त्रोचारांतील गंभीरपणाच्या वर्णोचारांच्या लहरींनी हा सर्व प्रकार होतो. साधुसंत वगैरे

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

हात फिरविण्याने, दृष्टीपाताने, अंगाभ्याने अथवा शब्दोच्चाराने रोग बरे करतात असे जे आपण पाहातो व ऐकतो, त्यांतले रहस्य हेच आहे. त्यांचे वर्तन जसे शुद्ध असते, तसे आपलेहि-मागे स्पष्टीकरण केल्या-प्रमाणे-असेल, तर आपणहि तशा प्रकारे लोकांचे रोग बरे करू शकू. हे यावरून सिद्ध होते. अशाच तऱ्हेने निद्रिस्त माणसाच्याहि मेंदूवर प्रयोग करता येतात.

समजा की, एक मनुष्य पुण्यास आहे व त्याचे मुंबईस असलेल्या एका माणसाशी वाकडे आहे. त्या दोघापैकी एकाची इच्छा दुसऱ्याशी सख्य व्हावे अशी आहे. तर त्या कामी आपण कोणता प्रयोग करणे श्रेयस्कर आहे ?

समजा की, पुण्याच्या माणसाला हा प्रयोग करता येतो आहे, तर तो काय करील ? प्रथम तो आपल्या एकांतांतल्या अशा शांत-तेच्या खोलीत रात्री अकरा बारा वाजतां स्वस्थांतःकरणाने बसेल व प्राणायामाला सुरुवात करील. प्रथम कांहीं वेळ गायत्री मंत्रातील सूर्योपासनेचा प्राणायामविधि उरकील आणि मग पूरकद्वारे श्वास खंच-तांना सख्यत्वाच्या वाक्याचा गायत्री मंत्राच्या ऐवजी मनांत उच्चार करून, त्याचा पूर्णकुंभक करून, रेंचकाने असा हुकूम सोडील की, 'जा, इच्छित कार्य कर' अशा पद्धतीने त्या वेळीं मुंबईस निद्रिस्त असलेल्या माणसाच्या मेंदूवर त्या हुकुमाच्या वर्णलहिराचा परिणाम

गानस-संदेश-शिक्षक.

तात्कालिक होऊन, त्याला स्वप्नसृष्टीत वावरावे लागेल. याप्रमाणे रोज हा प्रयोग एक आठवडाभर, 'वर सांगितल्या वेळी केल्यावर,' ती वेळ बदलून, पाहटच्या तीन ते चार वाजण्याच्या दरम्यान एक आठवडाभर तोच प्रयोग करावा. खात्रीने इष्ट फलप्राप्ती होईल, वर्नन शुचिर्भूत असले तरच या शास्त्रात जयप्राप्ती होते हे सांगणे नकोच. इंग्रजीत ज्याला 'पोस्ट हिप्रॉटिक सजेशन' म्हणतात याच्या संबंधाची माहिती आमच्या प्रोहनीविद्या-शिक्षक म्हणजे मेस्मेरिझिंग इन्स्ट्रक्टर या पुस्तकात पाहावी.

✽ ✽ ✽ ३९ ✽ ✽ ✽

मंत्र ह्यणजे काय ?

मानवी विचारांचे प्रगटीकरण करण्यासाठी जे सांकेतिक शब्द उच्चारले जातात, त्याच शब्दांत मंत्राचा अंतर्भाव झालेला असतो. अमुक वेळां अमुक बोललो असतां अमुक काम होतें, असें जे भाषेत ठरलेलें असतें, तद्वत्च निःशक मनाचा (Subjective mind) साशंक मनावर (Objective mind) परिणाम होण्यासाठी जी कांहीं बीजभूत शब्दरचना, निरनिराळ्या गोष्टी घडवून आणण्यासाठी तयार केलेली असते, त्याला मंत्र म्हणतात, व तसलेच मंत्र मांत्रिक मोठ्या कुशलतेने उच्चारून व्यवहारांत त्यांचा उपयोग करून घेतात. या अशा मांत्रिक शब्दांना इंग्रजीत (Symbol) असें म्हणतात.

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

मांत्रिकाच्या मानसिक शक्तीच्या विचारलहरी जशा कमी अधिक जोरांच्या असतील तसे त्याला त्याच्या कामांत हलकें हलकें अथवा त्वरित यश येते.

ॐ ॐ ॐ ४० ॐ ॐ ॐ

एक नूर आदमी और दस नूर कपेडा.

निरनिराळ्या तऱ्हेचे कपडे वापरण्यांतहि एक प्रकारचे आकर्षण असूं शकते. समाजामध्ये—मग तो कोणत्याहि धर्माचा कां असेना—सुंदर कपडे वापरणे हे ऐत आणि हुद्दा यांवर अवलंबून असते. धर्मगुरु, न्यायाधीश, वकील, राजा, राणी, प्रधान, सावकार, सैनिक, पट्टेवाला, भामट्या, रामोशी, चोर, झाडू, नाटकी, सभ्यगृहस्थ, भिक्षुक, संन्यासी वगैरे अनेक दर्जाचे लोक आपापल्या दर्जाप्रमाणे पेहेराव करतात व त्या पेहेरावांत त्या त्या योग्यतेचे आकर्षण असते. गुप्त पोलिस नाना प्रकारच्या वेष्टांतराचाच साह्याने गुन्हे पकडून गुन्हे करणाऱ्या व्यक्तिके गुन्हे प्रकाशांत आणतांना आपण नेहमी पाहतो. सुंदर आणि भपकेबाज पोशाखाची छाप जशी दुसऱ्याच्या मनावर बसते, तशीच अगदी साध्या पोशाखाचीहि छाप बसते. एकाग्रता (Concentration) ही जशी मानसिक असते, तशीच पेहेरावाचीहि असते. एकाग्रतेसाठी साधुसंत जसे समाधि लावतात,

मानस-संदेश-शिक्षक.

१. सेच साधक लोक आपल्या कार्यसिद्धर्थ पोषाखाची एकाग्रता करतात. याशिवाय कार्यसाधूने खाली दिलेल्या तीन गोष्टी मुख्यत्वे घ्यानांत ठेविण्या पाहिजेत.

१. आपल्या शरीरांतले स्नायु हे नेहमी व्यवहारांत जरी उपयोगांत येत असले, तरी त्यांच्या व्यवहारांना एकाग्रतेने आपल्या ताव्यांत ठेविले पाहिजेत.

२. आपले शरीर आणि आपले विचार यांना आपल्या काबूंत ठेवून, आपल्या इच्छेप्रमाणे त्यांचा उपयोग करून घेण्याचा परिपाठ ठेवावा. त्याचा स्वैरपणा आपल्या काबूंतून जाऊ देऊ नये.

३. कोणच्याहि गोष्टीसंबंधाने उतावळीने विचार करून आपले मत प्रगट न करतां, विचार करून काय सांगणें तें थोडक्यांत व बव्हर्था सांगावें.

✽ ✽ ✽ ४१ ✽ ✽ ✽

स्वेच्छ स्नायूंचा ताबा.

(Controlling in voluntary muscular movement.)

एकाग्रता प्राप्त करून घेण्यासाठी, प्रथम आपला विचार, आवाज आसमंताद्वागांतील अनिष्ट वस्तु दृष्टीआड करणे वगैरे गोष्टींची अवश्य काळजी घेतली पाहिजे. मनुष्याची इच्छाशक्ति कोणच्याहि प्रकारच्या

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

लहान अगर थोर वस्तूवर आपला ताबा ठेवू शकते, पण विचारांचा वेग फारच जोरदार असतो म्हणून, आपण आपली इच्छाशक्तीहि तशाच प्रकारची (Will-power) बनविशी पाहिजे. म्हणजेच आपल्या विचारांचा वेग आपल्याला आपल्या काबूत ठेवता येईल. मानवी मन हें नेहमीच अस्थिर (Wavering) असते, आणि त्यामुळे एक विचार चिरकाल टिकत नाही. तो टिकवण्यासाठी आपल्या इच्छाशक्तीची त्याच्यावर छाप बसवली पाहिजे. स्नायूंचीहि गोष्ट अशांतलीच आहे. त्यांना स्वैरगतीने हालचाल करू दिल्यास आपल्या एकाग्रतेत विघ्न येऊन, समाधीचा भंग होतो आणि त्यामुळे विचार-शक्तीच्या जोराला फांटा मिळतो. यास्तव एकाग्रतेत प्रथम आपण आपल्या देहावर आपला मानसिक ताबा मिळविला म्हणजे तगदभूत जे स्नायू त्यांच्यावरहि आपोआप ताबा बसला जातो. तो शारीरिक ताबा कसा प्राप्त करून घ्यावा, हें आतां सांगतो.

१. शांत चित्ताने बसणे (To sit still) ही अजब गोष्ट आहे. हें काम जरी फार अवघड आहे, तरी या शास्त्राचा जर आपल्याला मनापासून अभ्यास करायचा आहे, तर तसें बसण्याचा अभ्यास करणे हें आपले आद्य कर्तव्य आहे. पाटावर स्वस्थतेत प्रथमच एकाग्रतेने बसण्याचा अभ्यास करण्याच्या आधी तसें बसण्याचा अभ्यास होण्यास काय करावे तें आतां आधी सांगतो. एखाद्या इझीचेअरवर

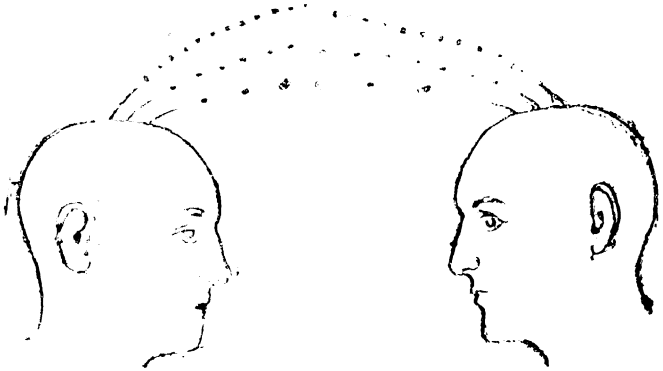
मानस-संदेश-शिक्षक.

एकांतांत आपलीं सर्व गात्रें शिथिल करून एकच कोणचा तरी विचार करीत पांच मिनिटें प्रथम पडावें. त्या स्थितींत देहांतल्या कोणच्याहि गात्राला ताण वसतां उपयोगी नाहीं, अगर स्फूर्तीहि यतां उपयोगी नाहीं. ही गोष्ट करणें पुस्तकांत वाचतांना यःकश्चित् अशी जरी वाटली, तरी कृतींत आणायला फार अवघड आहे, असें आढळून येईल. अशा तऱ्हेच्या अभ्यासाची पांचपासून पन्नास मिनिटांपर्यंतची मुदत वाढली म्हणजे तो माणूस एकाग्रतेत विचार करण्याच्या व त्या विचारांप्रमाणे कृति करून, त्या विषयांत विजयी होण्याच्या लायकीचा झाला असें समजावें. अशा प्रकारचा अभ्यास, ज्याला जशा तऱ्हेनें साधेल, त्यानें तशा तऱ्हेनें करावा हा अभ्यास लांकडी पाटावर अथवा दर्भासनावर वसून केलेला चांगला. खुर्चावर वसून अथवा ईक्षीचेअरमध्येहि पडून हवा तर करावा. अंथरुणांत पडून केला तरी हरकत नाहीं. निद्रा ही यां अभ्यासांत मोठी घातुक व राक्षसी बाधा करणारी आहे. ती न येऊं देण्यावद्दल मात्र फार काळजी घेतली पाहिजे. नाहीं तर सर्वच 'ओफस' होईल.

२. खुर्ची, चौरंग, पाट अथवा आसन यांवर ताठ (Erect) वसावें आणि आपला एक हात खांद्याशीं समपातळीत येईल अशा तऱ्हेनें उचलावा; नंतर त्या हाताच्या ताठ बोटांतील मधल्या बोटाच्या शेब्दावर आपली नजर मिळवावी. हात लवमात्रहि हलू देऊं नये. एक

शत्रुत्वसंकार.

[पृष्ठ २०७]

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रुक्शन्स.

मिनिटपर्यंत वृष्टि खिळविणें झाल्यावर दुसरा हात त्या पहिल्या हाता-प्रमाणेंच ताठ करून, त्याच्या मधल्या बोटाच्या टोंकावर आपली नजर एक मिनिट खिळवावी. अशा तऱ्हेने वारंवार केल्याने जो कांहीं चमत्कार तुमच्या नजरेस पडेल, त्याचें वर्णन जर येथें दिलें, तर तुम्ही तो अभ्यास न करतांच तें वर्णन वाचून स्वस्य बसाल; म्हणून तें येथें देत नाहीं. आयत्या श्रमरहित फायद्याची संवय चांगली नाहीं. श्रामिक फायदा भोगणेंच सर्वोत्कृष्ट होय. या हातांच्या कसरतीसारख्याच पाय, नाक, भुंवयांचा मध्य बिंदु, गुढवें वगैरे कसरतींचाहि अभ्यास करावा. त्यानें फारच मोठी फलप्राप्ति होईल.

३. सर्व दिवसरात्र याप्रमाणें आपलें शरीर शिथिलावस्थेंत ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. देहाच्या कोणत्याहि भागावर ताण बसेल असे श्रम कधींच करूं नयेत. हें राजयोगाचें एक लक्षण आहे. हृदययोग याच्या विरुद्ध दिशेचा आहे. जे दुर्गुण अंगीं जडले असतील, त्यांचा संवयीनें त्याग करावा. कारण, आत्मशक्ति कसदार व ओजस्वी करण्याच्या मार्गातील तीं भयंकर विघ्नें असतात.

❖ ❖ ❖ ४२ ❖ ❖ ❖

मानस-संदेश.

(Telepathy Applied)

कोणचीहि अज्ञान गोष्ट, उदाहरणार्थ सादृश्याभावी चटकन ध्यानांत येत नाहीं, म्हणून मानस-संदेश या शास्त्राचें आतांपर्यंत

मानस—संदेश—शिक्षक.

जरी प्रयोगदृष्ट्या चिकित्सापूर्वक विशद असे विवेचन केले गेले आहे, तरी आतां, ही गोष्ट स्पष्टपणे मनावर बिंबावी, एतदर्थ काच आणि बाजाच्या पेटीचा सूर यांच्या पारस्परिक संबंधाचे या बाबतीत तंतोतंत लागू पडणारे जे उदाहरण, त्याचे वाचकांच्या आणि शिक्षणेच्छूंच्या समाधानार्थ स्पष्टीकरण करतो.

नाद (Sound) हा वातावरणांतून हवेच्या लाटांच्या मदतीने वाहवला जाऊन, तो अशा तऱ्हेने कंपित केला जातो कीं,^१ आपल्याला हव्या त्या इच्छित ध्वनीची सुरांच्या पेटींतील पट्टी दाबली असतां मनाप्रमाणे तो ऐकायला सांपडतो. अशा तऱ्हेने उत्पन्न केलेल्या नादलहरी—(Sound-waves), तशाच तऱ्हेचा आवाज देणाऱ्या वाटेल त्या वस्तूंतून आवाज निघाला असतां, त्यांत मिसळून जातात व पेटीचा अथवा तबोऱ्याचा किंवा इतर कोणच्याहि नादोत्पत्तिकारक हत्याराचा ध्वनि गवयाच्या नादांत, किंवा गवयाचा आवाज त्याच्या नादांत गुरफटला जाऊन, एकरूप बनतो, ही गोष्ट सर्वांच्या अनुभवाची आहेच. म्हणजे काय कीं, गवयाच्या कानांत जसा ध्वनि शिरेल तशाच प्रकारचा तो स्वमुखांतून काढून तद्रूप होण्याची जशी शक्ति मानवाच्या अंगी असते, तद्वत्च मनाच्या एकाग्रतेच्या समाधीयोगांतील मनोलहरींचे मानस—संदेश मानवाला आपले मुख न उघडतां दुसऱ्याच्या मनोगत कल्पनालहरींच्या स्थानावर जाऊन भिडवितां येतात आणि त्या योगेच ते तद्रूपता पावतात.

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

यालाच अनुसरून एखादी काच किंवा सतारीची तार यांची गोष्ट-हें उदाहरण सोपें करण्यास फार चांगली उपयोगी पडतात. सतार, सारंगी, वीणा किंवा त्यांच्याच जातीचे कोणचेहि तंतुवाद्य घेऊन, त्यावरील तारेचा झंकार केला असतां पियानोच्या किंवा फिडलच्या गर्भातून त्या झंकाराला सदृश असा उत्तरादाखल प्रतिझंकार आपल्याला उत्पन्न करतां येतो ही गोष्ट सर्वांच्या अनुभवाचीच आहे. काचेतील उष्णता तिच्या खाली ठेविली वस्तु आपल्यांत ओढून घेते हें सर्वांना माहीत आहेच.

मनाची गोष्ट अशीच आहे. मनोरूप वीणेच्या तारांच्या झंकाराच्या लहरी द्यौ (Ether) मधून वाहतात :ही गोष्ट अटकळीची कल्पनामय नसून, खरीच आहे, हें आतां उत्तम तऱ्हेनें सिद्ध झालेलें आहे, हें येथपर्यंतच्या मागील विवेचनावरून वाचकांच्या दृष्टपाटावर विचलेलेच असले पाहिजे. मन हें मानसिक कल्पनालहरींचें संचारक असून, तें कोणच्या ना कोणच्या तरी तऱ्हेनें, त्याच्यापासूनच मानस-संदेशाच्या नादलहरी उत्पन्न होत असल्याकारणानें, नादलहरींचा उपयोग करून घेण्याचें स्थान अथवा द्वार ठरतें.

समजा कीं, दोघां मानवांचीं मनःस्थाने एकमेकांपासून हव्या तितक्या दूर अंतरावर आहेत व तीं एकाच प्रकारचीं संदेशग्राहक अथवा संदेशप्रेक्षक बनलेलीं आहेत, तर आगाऊ ठरविलेल्या वेळीं जर स्वस्थळावरून एकमेकांना तीं संदेश धाडूं लागलीं, तर वीणा आणि सारंगी

सानस-संदेश-शिक्षक.

यांप्रमाणे तीं एकरूपात्मक असल्याने, वाद्यांच्या झंकरांप्रमाणेच परस्परांत विलीन झालीं, तर त्यांत आश्चर्य तें कोणचें ? यांत आश्चर्य जर कांहीं असेल तर तें एवढेच कीं, दूर अंतरावरच्या संदेशलहरीचें होय ! तंतुवाद्य हें मानवी कृत्रिमाचें जरी असलें, तरी मानसिक संदेशाप्रमाणेच त्याच्या द्वारे (Ether) द्यौमधून मानवाला संदेश धाडतां येतात, ही गोष्ट विनतारेच्या तारायंत्रानें (Wireless Telegraphy) आतां निःसंदेह करून सोडली आहे.

त्यालाच अनुसरून, मनोमय कल्पनांच्या लहरी एकाच्या मानसांतून वाहूं लागल्या असतां, दुसऱ्याचें मन त्या ग्रहण करूं शकते आणि त्यांची देववेवढि याच न्यायानें होते. संदेश व त्याचें उत्तर यांच्या पारस्परिक गति कोणच्या तऱ्हेने वातावरणांतून उलटसुलट धावत असतात, त्याचें जें सोबत चित्र दिलें आहे त्यावरून वाचकांना त्याची स्पष्ट कल्पना जाणतां येईल.

आतां सानस-संदेशांत कोणकोणच्या गोष्टींकडे अवश्य ध्यान दिलें गेलें पाहिजे आणि प्रयोगकर्त्यांनीं स्वतः कोणच्या प्रकारें वागलें पाहिजे त्याचें स्पष्टीकरण आतां यापुढें करतो.

येथपर्यंत सांगितलेल्या पद्धतींपैकी कोणच्याहि पद्धतीनें, जे कोणी मानस-संदेशाचा प्रयोग करूं इच्छित असतील त्यांनीं, म्हणजे जे संदेशपेक्षक (Projector or Sender) आणि संदेशग्राहक (Receiver of the message or Percipient) यांनीं स्वतःच्या

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

दैहिक स्लायूंची अथवा गात्रांची, प्रयोग करीत असल्या वेळीं, ताणाताण करण्याचें सोडून देऊन सहजावस्थेंत म्हणजे आपापलीं गात्रें शिथिल करून प्रयोग करण्यास सुरुवात केली, तरच मनेप्सित कार्यं वडून येतें.

देहाची स्थिरता आणि पूर्ण एकान्त या गोष्टी जरी या प्रयोगांतील मूलभूत गोष्टी आहेत आणि भोळ्याभावानें कर्म करणें हें जरी अखेरीस नालायकीचेंच ठरतें, तरी कार्यांत जर सहृदयतेचा पूर्ण अभाव असेल, तर विजयोन्मुख होण्यास जबरदस्त आडकांठी येते. अशा प्रकारचा प्रयोग करूं इच्छिणाऱ्यांनीं स्वतःचें मन स्वतःच्या ताड्यांत पूर्णपणें ठेवण्याचा झटून प्रयत्न करावा आणि नास्तिकपणा, संशयीपणा, निंदकपणा आणि छेछोरपणा यांचा सर्वस्वी त्याग करावा. यांतील सत्यान्वेषण करूं इच्छिणाऱ्यांनीं स्वतः आपणच ह्या शास्त्राचा शोध लावणारे आहोंत अशा भावनेनें, याचे प्रयोग करावे म्हणजे यशःप्राप्तीला उशीर लागत नाही आणि मनःकल्पित कार्यं वडून येतें.

अशा प्रकारची आत्मवृत्ति धारण केल्यावरच दोघां परस्पर मित्रांनीं या मानस-संदेशाचे प्रयोग करण्यास शिकण्याचें व्रत स्वीकारून, मार्गे सांगितलेल्या पद्धतीनें आसनस्थ होऊन प्रयोग करण्यास सुरुवात करावी.

प्रयोग सुरू करण्याच्या वेळीं प्रयोगकर्त्यांनीं आपल्या मनांतून त्वरा, संभ्रम, उतावीळपणा, काळजी व लाभव या विकारांनां हद्दपार

मानस-संदेश-शिक्षक.

केलेले असले पाहिजेत व त्यांच्या सभोवतालचा प्रांत उद्वेगरहित शांत-
तेचाच असेल तरच काय होतें.

✽ ✽ ✽ ४३ ✽ ✽ ✽

स्वेच्छेप्रमाणें अवयवांचा उपयोग करून घेणें.

(Controlling voluntary muscular
movements by the will.)

खुर्चीवर बसून टेबलावर आपल्या पंजाची मूठ वळून ठेवावी
आणि तिच्यावर आपली दृष्टी खिळवावी. कांहीं वेळानें मुठीचा अंगठा
सोडावा व एकामागून एक अशीं सर्व बोटे बंधनरहित करावीत; पण
प्रत्येक बोटे सोडते वेळीं तुमची नजर मात्र त्या मुठीच्या बोटांच्या
हालचालीवर फारच सुक्ष्मतेनें—जणूं काय ती बोटांची हालचाल म्हणजे
कांहीं तरी विशिष्ट गोष्ट घडत आहे या भावनेनें—दृढतर अशी ठेवावी.
याप्रमाणें डाव्या व उजव्या हातांच्या दोन्ही मुठींचा, एका मागून दुसरी,
असा रोज पांच वेळ अभ्यास करण्याचा परिपाठ ठेवावा. हा अभ्यास
करतांना जरी तुम्हांला कंटाळा आला, तरी त्याला बाजूला सारावा.
कारण, या अभ्यासापासून तुम्हांला एकाग्रतेनें हव्या त्या वस्तूवर आपला
दृष्टिपात मोठ्या जेरादारपणानें प्रक्षेपित करून, तिला आपल्या काबूंत
सहज आणतां येते. हा अभ्यास करतांना जी एक गोष्ट मुख्यत्वे
लक्षांत ठेविली पाहिजे ती ही कीं, आपली नजर बिलकूल चंचल होऊं

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

देतां उपयोगी नाही. नजर चंचल झाली कीं, या अभ्यासाच्या फायद्याला तुम्ही मुकालाच म्हणून समजावें.

✽ ✽ ✽ ४४ ✽ ✽ ✽

कोणत्याहि वस्तूवर आपला एकाग्र विचार कसा करावा ?

(How to consentrate our attention
upon some material object?)

ज्या कोणत्याहि वस्तूचा आपणांशीं कोणत्याच प्रकारचा संबंध नाही अशा वस्तूवर आपण आपला विचार एकाग्र कसा करावा, तें तेथें आतां नमूद करतो. हातांत एक यःकश्चित वस्तु—टांचणी कां ध्याना ! टांचणी घेऊन एकाद्या शांत स्थळीं एकांतांत बसावें. नंतर ती टांचणी काय आहे ? कशाची बनवली आहे ? कोणी तयार केली आहे ? तिच्यापासून फायदे काय आहेत ? वगैरे टांचणीसंबंधाचे नानाप्रकारचे विचार करीत-तिच्यावर आपली एकाग्रदृष्टी खिळवून बसावें. दुनियेंत जणूं काय आपण आणि टांचणी या दोनच वस्तू काय त्या आहेत व सर्व जग शून्य आहे, अशीच आपली भावना त्या वेळीं झालेली असली पाहिजे. आयुष्यांतलें सर्वस्व जें कांहीं तें तुमची ती टांचणीच असून, इतर कोणचीहि वस्तु तिच्याशिवाय अस्तित्वांत नाही, असेंच तुम्हीं त्या वेळीं पक्कें मानिलें पाहिजे. ही गोष्ट अमलांत आणणें फार कठिण

मानस-संदेश-शिक्षक.

आहे. तुमचें चंचल मन तुम्हांला त्यापासून परावृत करण्याचा वारं-
वार मोह उत्पन्न करील व तुमच्या विचारांपासून तुम्हांला च्युत कर-
ण्यासाठी तुमचें चंचल मन तुम्हांला दुसऱ्या विषयांवर खेंचून नेण्याचा
जोरानें प्रयत्न करील; पण कांहीं झालें तरी दृढ विचारापासून तुम्ही
आपल्या मनाला दळूं देऊं नका. याप्रमाणें रोज एकांतांत एकाग्रतेनें
कांहीं काळ विचार करण्याचा क्रम मुळं ठेवा, म्हणजे तुमची इच्छा-
शक्ती (Will-power) खूपच दृढ होईल आणि तुम्ही भक्कम
विचारांचा अखेरीस एक खजिनाच बनाल. या अभ्यासानें तुम्हांला¹
सर्व प्रकारच्या काळज्या व मोह ही सोडून जातील व तुम्ही दृढनिश्चयी
बनाल. याच अभ्यासानें तुम्हांला इच्छित वस्तुंची प्राप्ति होईल, याच
अभ्यासानें तुम्ही आपल्या विचार-शक्तीचे किरण हव्या त्या वस्तूवर
सोडून तिला आपलीशी करून घेऊं शकाल.

❀ ❀ ❀ ४५ ❀ ❀ ❀

होकार आणि नाकार.

(Affirmations and Denials.)

मानस-शास्त्राचा अभ्यास करणारानें स्वतांची ज्ञानपरीक्षा
करून विजय प्राप्त करून घेण्यासाठी स्वतांच, स्वच्छा-परिपूर्णतेसाठी
एखादें वाक्य तयार करून, तें इच्छा-शक्तीनें दृढ करावें. त्या वाक्या-
वर स्वतःचें चित्त एकाग्र करावें म्हणजेच होकाराचा (Affirma-
tions) विजय झाल्याचें दृष्टोत्पत्तीस येईल. स्वतः स्वतःतले दुर्गुण

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

काहून टाकणें यालाच नकार (Denial) म्हणतात. पुढें दिलेल्या एकवीस वाक्यांसंबंधी एकाग्र मनानें तो स्वतःच्या हृदयांत दृढबद्ध करण्यानें (Concentration) फारच फायदा होतो.

१. माझें मन हें जालक नसून विचार ही माझी शक्ति आहे.
२. आकर्षण-शक्तीच्या अनुरोधानें मी वागत असून, मोठ्या शांततेत स्वाभाविक ईश्वरी शक्ति मिळवीन.
३. मी परमेश्वरी शक्तीनें परिप्लुत असून, मी याच शक्तीचा अंश असल्यामुळें, माझें कोणीहि वांकडें करूं शकणार नाहीं.
४. मी ईश्वरसदृशच निर्माण झाललों आहे.
५. मी अमरत्वाच्या तत्वाचाच एक अंश आहे.
६. मी ज्या ज्या वस्तूची इच्छा करीन. ती ती वस्तु मला खात्रीनें मिळेल.
७. सर्वजण माझ्यावर प्रेम करून मला मदत करतीलच.
८. माझ्यावर सर्वजण विश्वासून माझें म्हणणें कबूल करतीलच.
९. प्रत्येकाचें मन माझ्याकडे आकर्षिलेंलें आहे.

मानस—संदेश—शिक्षक.

१०. पुराब्बाशिवाय मी कोणाचाहि दोष मानणार नाहीं आणि दोन्ही बाजूंच्या म्हणण्यावर विचार केल्याशिवाय मी आपलें मत प्रगट करणार नाहीं.
११. प्रत्येक वस्तूसंबंधाचें अगदीं सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करून घेण्यांत मला मोठा आनंद वाटतो आणि म्हणूनच मी त्या दिशेनें प्रयत्न करतो.
१२. मी दृढनिश्चयी, पूर्ण विचारी आणि सशक्त आहे.
१३. मी उत्साहपूर्ण असून, जीवित-चैतन्यानें परिप्लुत असा आहे.
१४. मी पुण्या धारिण्याचा असून, कोणालाहि व कशालाहि भीत नाहीं.
१५. मला कोणीहि फसवूं शकणार नाहीं; माझ्यावर कोणीहि दाव ठेवूं शकणार नाहीं; मला कोणीहि भेडावूं शकणार नाहीं व माझी कोणीहि थट्टा करूं शकणार नाहीं.
१६. मला जें सरळ आणि वाजवी दिसेल तेंच मी करणार !
१७. मी माझ्या कापांत जसा दंग असतो, तद्वतच प्रत्येकानें आपल्या कापांत दंग असावें, अशी माझी इच्छा आहे.

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

- १८- मी जें कांहीं खातो, त्यापासून मला उत्तम शक्ति येऊन नव तारुण्य प्राप्त होतें.
१९. मी कधींहि रागावत नाही व प्रत्येक गोष्ट शांत चित्ताने करतो.
२०. मी प्रत्येक वस्तूच्या उत्तम भागाकडे लक्ष्य देऊन, नेहमी आनंदी असतो.
२१. प्रत्येकजण माझा मित्र आहे, असें मी समजतो.
येणेप्रमाणे एकवीस वाक्ये आपल्या हृदयांत ठाम झालीं म्हणजे पुढील दहा सूत्रे ठाम करावीत.
  १. मी परमात्मस्वरूप आहे.
  २. परमात्मा मीच आहे.
  ३. परमात्मा मीच असल्यामुळे, मी आनंदस्वरूप आहे.
  ४. सर्व विश्व माझेच आहे.
  ५. नामरूपात्मक भेद निर्माण करणारा तो मीच.
  ६. माझी भेदभावना मीच नाहीशी करीन.
  ७. मीच सर्वस्व असल्यानें मला कोणाचेच भय नाही.
  ८. काळजी म्हणून मला कोणचीच नाही.
  ९. आत्मा अविनाशी व अखंड आहे व तोच मी आहे.
  १०. सर्वत्र आनंदाचे साम्राज्य पसरलेलें आहे.

मानस-संदेश-शिक्षक.

येणेप्रमाणे $२१ + १० = ३१$ वाक्यांचे मनांत दृढीकरण झाल्याने आपल्या इच्छित कार्यांत आपणांस सिद्धि प्राप्त करून घेण्याची पूर्ण शक्ति उत्पन्न होते.

नकाराने (Denial) म्हणजे मी दुबळा आहे, माझ्या हातून काय होणार ? मी काय करणार ? मी परस्वाधीन आहे ? दैव काय करील ते खरे—अशा तऱ्हेच्या विचारांचा पगडा मनावर कधीहि वसू देऊ नये. त्यापासून नेहमी अनिष्ट गोष्टी वडत राहून, दुर्गुणांची वाढ मात्र होत जाते.

या विद्येत सूर्यशक्तीची फारच आवश्यकता असते. यास्तव, तिच्या सिद्धीसाठी सूर्याराधनाच प्रामुख्याने केला पाहिजे. सूर्यचक्र हे काय आहे त्याचा आतां येथे थोडक्यांत विचार करूं. सूर्यचक्रासंबंधाने विचार करण्याच्या आधी शरीर-शास्त्रासंबंधाने (Physiology) आधी थोडासा खुलासा केला पाहिजे; कारण आत्मज्ञान-शास्त्रांत (Psychology) त्याची माहिती असणे अगत्याचे आहे. शरीरांतील सर्व ज्ञानतंतूंचे मुख्य ठिकाण जसे शीर्षस्थ मस्तिष्कांत असते, तद्वतच सूर्यचक्राचे मुख्य स्थान पोटांत असते. त्या स्थानाला इंग्रजीत (Abdominal brain) म्हणजे उदरस्थ मेंदु असे म्हणतात. हाच मानवी शरीररूपी जगतांतला सूर्य होय.

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

आतां हा शरीरस्य सूर्य कसा प्रकाशित करतां येतो, तें पाहूं. आकाशस्थ सूर्य ज्याप्रमाणें गरीब किंवा श्रीमंत यांजकडे न पाहतां व कोणच्याहि निंदा किंवा स्तुतीची पर्वा न करितां, स्वतांचे काम नियमितपणें करित असतो, तद्वतच आपल्या उदरांतील नाभिकमलस्थ सूर्य आपलें काम प्रत्येकाच्या उदररूप जगांत प्रत्यहि करित असतो. आकाशांत अग्ने आर्ली असतां, अथवा वावटळ उठली असतां, सूर्यप्रकाश जसा कांहीं काळ अंधुक मलीनतर झाल्यासारखा आपल्या नेत्रांना दिसतो, तद्वतच आपल्या मानसिक वातावरणांत दुर्बुद्धीचें मेवडंडर पसरलें असतां, अगर दुष्कर्माच्या वायटळीने प्रकोप केला असतां, आपल्या नाभिकमलस्थ रवीचें तेज कमी झालेसे वाटते; पण तें आकाशस्थ सूर्याप्रमाणेंच खरोखर कमी झालेले नसते. ज्ञानमार्गाचा अवलंब करून एकाग्रतेच्या दृढ विचाराने एकांतांत समाधि लावून त्या नाभिकमलस्थ सूर्याशी आपली एकतानता करून घ्यावी लागते. गायत्री मंत्राचा अर्थ समजावून घेऊन, त्या मंत्राचा समाधीसमर्थी उपयोग केल्याने ती एकाग्रता होते व द्वादश नमस्कार बालण्याच्या रोजच्या प्रघातानें तें ज्ञान विद्युताकर्षणप्रमाणें मनांत उत्पन्न होऊन, त्या नाभिकमलस्थ सूर्यचक्रांत आपले मन शिरण्यास योग्य होते. त्या सूर्यचक्रांत आपले मन अशा तऱ्हेने शिरले असतां, आपण्यांत निर्माण-शक्ति (Creative power) उत्पन्न होते. त्याच शक्तीच्या अंतर्गत नाशशक्ति (Destructive power) वास करित असते.

ज्ञानस-संदेश-शिक्षक.

प्रत्येक अवयवांत जसे निरनिराळे स्नायु असून त्यांतील ज्ञान-तंतु जीवन-शक्तीला (Vital energy) वाढविण्यास मदत करतात आणि (Telephone exchange) मेंदूकडे त्याबद्दलची स्वतांच्या सूत्ररूप ज्ञान दूताकडून बातमी पोचवितात, तद्वतच रविचक्र हेही आपले काम नाभिकमळांत वास करून आपल्या ज्ञानतंतुरूप दूतांकरवी करीत असते. ते जीवनशक्ति (Vital force) वाढवून देहाच्या प्रत्येक भागांत त्यांचे आपल्या किरणांच्या फेकीने वर्धन करते. देहांतोळ घमन्यांच्या जाळ्यांतून (Through the net-work of nerves) ते आपली किरणे एकसारखी प्रकाशित ठेवते. हे मानवी जीवनाचे आद्य पोषक आहे. मातेच्या उदरांत बालक असतां, तिच्या देहातील रक्तावर ते आपले पोषण ज्या एका नाळ नामक (Neural-cord) स्नायूकडून करून घेत असते, तेच रविचक्राचे स्थान होय. मानवाच्या अंगांत दुर्गुणोत्पत्ति झाल्यास हे चक्र त्या विकाराने रोगी बनून संकोचित होते व त्यामुळे मनुष्य दुबळा बनतो. यास्तव, दुर्गुणांचा त्याग करणंच इष्ट आहे.

रविचक्र ज्ञानतंतूंत जेव्हां जोम उत्पन्न करते, तेव्हां स्नायूतील कैफिक आंतर त्वचेच्या पृष्ठभागावर (Mucous Membranous surface) त्यांचे प्रसरण होऊन, कांतर्डीतल्या ज्ञानतंतूंकडून त्यांचे आविष्करण होते व देह प्रफुल्लितप्रसन्न दिसू लागतो. सूर्याच्या भोवती

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

जसे त्याचे तेजोवलय दिसते, तद्वत् मनुष्याच्या भोवतीहि एक प्रकारचे तेजोवलय (केयूर) उत्पन्न होऊन त्यांत जगमोहनाचे आकर्षण येते. साधुसंतांत हाच सूर्यचक्राचा चमत्कार असतो. तेच त्यांच्याकडून त्यांच्या इच्छा-शक्तीच्या जोरावर हवी ती कामे घडवून आणते. साधुसंतांच्या हस्तस्पर्शाने अथवा नेत्रपाताने मोठाले रोग नाहीसे झालेले किंवा मनुष्याला वाटणाऱ्या अशक्य गोष्टी शक्यता पावलेल्या ज्या आपण ऐकतो व पाहतो, त्यांचे आद्य कारण हेच रविचक्र होय. याच चक्राच्या किरणांकडून मनोगत विचार हवे तिकडे फेकले जातात व त्यांच्याकडून हवे ते काम कळून येतले जाते.

हे रविचक्र मानवाच्या मस्तिष्काचे ताबेदार असते. मानवाच्या मस्तिष्कांत उत्पन्न होणाऱ्या विचारांची कामे, पूर्णतेला नेण्यास हेच चक्र सर्वस्वी उपयोगी पडते. या रविचक्राच्या प्रकाशाचा उपयोग कोणच्याहि विचारांत मस्तिष्क करून घेत नाही, असा एकहि विचार नसतो. रविचक्राच्या प्रकाशाचा जर उपयोग केला गेला नाही, तर विचार अंधारांत पडून राहून, तो प्रकाशांत येणे शक्य होत नाही. मानवाला सुखी अथवा दुःखी स्थितीत ठेवणारे हे सूर्यचक्र म्हणजे तुमचे तुम्हीच स्वतः कारण आहांत ही गोष्ट विसरूं नका.

रविचक्राचे जे प्रतिक्षणी आकुंचन आणि प्रसरण होत असते. ते सर्व मस्तिष्काची नोकरी बजावण्यासाठीच होत असते. भेदूतला

मानस—संदेश—शिक्षक.

एखादा अल्प विचारहि रविचक्रकाडूनच उद्भवला जातो व त्याचें प्रत्युत्तरहि त्याच्याकडूनच निळतें. तुमच्या एखाद्या आळशी विचारालाहि तुम्ही कसे व कां जबाबदार असतां, याबद्दल तुम्ही कारण सांगाल काय ? मांसमय सजीव देहांत घडणाऱ्या गोष्टींचें यथायोग्य पारितोषिक तुम्हांला जें हरबडी निळत असतें, त्याचें तरी कारण काय ? तुम्ही कल्पना—सृष्टींत जसें पेरतां तसेंच देहामध्ये उतन्न होतें. त्याचप्रमाणें तुम्ही जें आगाऊच कल्पनेत पेरून ठेविलें असतें त्याची तुम्हांला वर्तमानकाळीं प्राप्ति होत असते.

जगांतील आकर्षण—शक्ति मोठी विचित्र आहे. ती प्रत्येकाकडून निरनिराळ्या मार्गांनी—वापरली जाते. दुर्गुण, सदगुण, हर्ष, शोक वगैरे मोष्टींकडे ज्या मानानें व मार्गानें मनाची प्रवृत्ति होईल त्या मानानें ती तद्रूप होते. जग हें परमेश्वरानें मानवाघुटें आरशासारखें ठेवले आहे. त्याचा उपयोग आपल्या सदसाद्विचार शक्तीच्या जोरावर प्रत्येकानें करून घ्यावा, अशी ईश्वरी इच्छा आहे व त्याप्रमाणेंच प्रत्येकानें वागावें हें योग्य आहे.

✽ ✽ ✽ ४६ ✽ ✽ ✽

विचार, श्वास आणि कार्य हीं एकच होत.

विचार म्हणजेच कार्य व कार्य म्हणजेच विचार होय. त्याचप्रमाणें श्वास घेणें म्हणजेच विचार करणें व विचार करणें म्हणजेच

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

श्वास घेणे. याच न्यायाने श्वास सोडणे म्हणजे विचार टाकणे होय. (Thought is motion and motion is thought. Breathing is thinking and thinking is breathing.) विचाराशिवाय मनुष्य श्वास घेऊं शकत नाही. श्वास—वेबांना विचार करावाच लागतो, ही गोष्ट सूक्ष्म विचाराअंती सहज कळण्यासारखी आहे. त्याचप्रमाणे आपणांकडून जी क्रिया घडते, ती विचाराशिवाय कधीच घडत नाही. श्वासाच्या साहाय्याने मोठ्या साधूंनी अनेक चमत्कार केलेले आहेत. संतांचे बोल खरे होतात त्याचा अर्थ हाच श्वास होय ! श्वास नेहमी पोटांतली दूषित हवा बाहेर टाकीत असतो व बाहेरची स्वच्छ हवा आंत घेत असतो. (Hydrogen and Nitrogen=मित्र आणि वरुण) श्वास व विचार यांचे पर्यवसान जे कार्य ते चैतन्यरूपाने घडवून आणणारे जे कोणी तेच रविचक्र होय.

एथपर्यंत रविचक्रासंबंधीची सविस्तर माहिती सांगितली. आतां यापुढे ते चक्र साध्य करून घेतल्यावर त्याचे किरण स्वेच्छेप्रमाणे आकर्षणासाठी बाहेर कसे फेकावे, त्याची माहिती सांगतो.

अंगांतले कपडे काढून चित्रांत दर्शवण्याप्रमाणे वर छांबी करून ताठ निजावे. उशाला कांहीं एक घेऊं नये. अंगातील कपडे काढून टाकण्याची इच्छा नसल्यास ते अगदीं ढिले सोडावे. पांच मिनिटे डोळे मिटून अगदीं शांत चित्ताने एकाग्रतेत पडावे. त्या वेळांत

मानस-संदेश-शिक्षक.

राविवकरदिप बाहिर कसे फेकावेत ?

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

मन अगदीं विचाररहित केलें पाहिजे. (Make your mind quite blank.) पुढें हलके हलके डाव्या नाकपुडींतून दीर्घश्वास आंत खेचावा. त्याचे दोन मिनिटे स्तंभन करावें व नंतर हलके हलके तो उजव्या नाकपुडींतून बाहेर सोडावा. श्वास जेव्हां स्तंभित कराल, तेव्हां तुम्हांला जो विचार करायचा असेउ, त्याचें त्या वेळी मनात उच्चारण करावें, मग मनोगत इच्छित कार्य करण्याचा आशेने त्याला उजव्या नाकपुडींतून सोडण्याच्या आधीं श्वासाचा ' कुंभक ' करतांना सूर्यचक्राला मनोगत प्रणिपात करून, त्याच्याच आशेने इच्छित कार्य घडून येवो, असे मनोगत बोलवें व मग रेचक करावें. याप्रमाणें पूरक, कुंभक व रेचक आणि रेचक, कुंभक व पूरक अशी लोमविलोमाने त्रिवार सांखळी एक आठवडा रोज एकवार शुचिर्भूतावस्थेत एकाग्रतेने केली असतां, मनोगत इच्छिलेली गोष्ट घडून येते.

असल्या तऱ्हेचे प्रयोग करतांना नेहमी अशी एक गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे कीं, या प्रयोगाचा उपयोग जारण, मारण, उच्चाटन वगैरे दुष्कृत्यांत केला असतां अती त्याचा परिणाम स्वतःला दुःखद असा भोगावा लागतो व सुविद्येचा परिणाम कुविद्येत होऊन जगांत नाचकळी होते. कारण, रवितेज हें जात्या निष्कलंक असतें आणि म्हणूनच त्याची प्रवृत्ति कुमार्गाकडे कधींहि होत नाहीं. यास्तव, त्याच्यावर बलात्कार केला असतां, त्याचा विरुद्ध परिणाम घडून आल्यास त्यांत नवल तें कोणचें ?

मानस-संदेश-शिक्षक.

✽ ✽ ✽ ४७ ✽ ✽ ✽

अंतर्गत विचार सरळ शब्दांनी कसे सोडावे ?

ही रीति सर्वापेक्षां श्रेष्ठतर आहे। पण ही करण्याला इच्छाशक्ति फारच जोरदार व दृढ असावी लागते. या प्रकारांत एखाद्या आकृती- (Image) कडून अथवा एखाद्या सुंदर वस्तूमार्फत ' जा, अमुक काम कर ' अथवा ' जा, अमुक जागीं जाऊन रहा व अमुक काम कर ' असा संदेश धाडावा लागतो. ज्याची इच्छाशक्ति फारच मोठी असेल, त्याच्याचकडून ही क्रिया घडली जाईल. मानस-वाचन (Mind reading) या प्रकरणांत याबद्दलची साद्यंत हकीकत दिलेली आहे. त्यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे बरोबर प्रयोग केल्यास वाटेल ती गोष्ट साध्य करून घेतां येते. त्या बाबतींतले दोन तीन दाखले पुढे दिले आहेत, ते वाचून त्यांप्रमाणें अभ्यास केला असतां, त्यांतील सत्यता पटते. त्यायोगानें जगाचे ज्ञान होऊन, वाटेल त्या बाबतींत वाटेल तें कृत्य सहज करतां येतें

समजा कीं, तुम्ही ट्राममध्ये, सभेत नाटकगृहांत अथवा अशाच कोणच्या तरी मंडळीच्या समजांत बसला असून, तुमच्यापासून चार किंदा पांच हातांच्या अंतरावर जो कोणी एक बसलेला असेल, त्याच्या मानेच्या पार्श्वभागावर, तुम्ही आपली एकाग्रदृष्टि (Fix your gaze upon the back of his neck) स्थिर केली आहे व

टलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

नंतर आपल्या प्रबल इच्छेने त्याच्यावर आपला मनोगत 'चल म्हाइया-कडे तोंड फिरवून पाहा,' असा संदेश सोडला. याप्रमाणे स्थिर वृष्टीने शांतपणे तुम्हीं त्याच्याकडे विचारलहरीची फेंक सोडण्यापासून तो पांच मिनिटांच्या आत तुमच्याकडे वळून पाहू लागेल. तुमची जशी इच्छा-शक्तीची वृद्ध प्रेरणा असेल, तसेच तुम्हांला या प्रयोगांत यश येईल. जितकी वृष्टि स्थिर व मनोनिग्रह वृद्ध असेल, तितकी लवकर यशःप्राप्ति होते. तुम्हांला कदाचित् यश न आल्यास या विद्येला नांव ठेवू नका. तुमचाच त्यांत कांहीं तरी कोतेपणा माना. कारण, त्यांत तुमची इच्छाशक्ति असावी तेवढी वृद्ध नसण्यामुळे तुम्हांला यश आलेले नसते व हीच गोष्ट खरी त्रिवार सत्य असते. यास्तव, तुम्ही प्रयत्न सोडू नका. तुम्हांला प्रयत्नःअर्ती यश मिळाल्याशिवाय राहाणार नाही. प्रत्येकालाच या पद्धतीने आपले विचार सोडून एकाच वेळी एकदम फलप्राप्ति होणार नाही. यास्तव धीर धरूनच विश्वासाने कोणतीहि विद्या अभ्यासिली पाहिजे, म्हणजेच यश मिळते. यःकश्चित् गोष्टीहि आपल्या मनावर ठसण्यास अथवा वृद्धमूल होण्यास कठिण जातात, याचे कारण आपले मन फार उतावळे व छांदिष्ट असते हे होय व हा अनुभव सर्वांसच असतो.

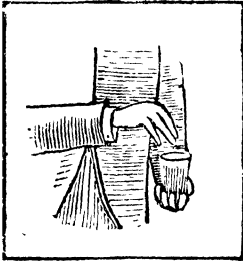
याचप्रमाणे, रस्त्यांत तुमच्या समोरून येणाऱ्या माणसाच्या नेत्रांवर तुम्ही आपली इच्छाशक्ति शांतपणे वृद्ध वृष्टीने फेंकून त्याने

मानस-संदेश-शिक्षक.

आपल्या अमुकच बाजूने जावे अथवा आपण मनांत धरलेलाच शब्द त्याने आपल्यापुढे येऊन उभा राहिल्याबरोबर उच्चारवा, असा संदेश फेकल्यास तसेच घडून आल्याचे तुम्हांला आढळून येईल.

आतां आणखी एक प्रकार सांगतो. तुम्हीं ज्या पाण्यांत, खाण्याच्या पदार्थांत, कागदांत, कपड्यांत अथवा वाटल त्या पदार्थांत जो आपला विचार-किरण सोडलेला असेल व ती वस्तु ज्याच्याकडे उपयोगार्थ तुम्ही द्याल, तिचे त्याने ग्रहण केल्यावर, तुम्हीं इच्छाशक्तीने विजय प्राप्त करून घेतल्याने तुम्हांला आढळून येईल. याच मार्गाने राजभेट, दरबारी कामे, नाजूक राजकारणे वगैरे हव्या त्या गोष्टी साध्य करून घेतां येतात.

ही विद्या हस्तगत करून घेण्यासाठीं संसारत्यागाची फारशी

जरूरी नाही. सांसारिक दगदर्गीत राहून शांत चित्त व्हा आणि मोठ्या प्रेमाने अभ्यास करा. गोंगाट म्हणजे शक्ति नव्हे. गडबडेपणा हा योग नव्हे. उतावळेपणा ही शांती नव्हे. शांत, धीट, प्रेमळ, उत्सुक आणि भाविक अशा प्रकारचा जो मनुष्य असेल, तोच माणूस त्याच्या विरुद्ध

पाणी मंत्रून देण्याची क्रिया.

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

स्वभावाच्या माणसाच्या आधी इच्छित स्थली जाऊन पोंचतो. विश्वास, आशा आणि शांततेची मागणी ही त्रिगुणात्मक जोरकस शक्ती मनुष्य जर ओळखील, तर जगांतल्या अनेक गोष्टींचे तो उलगडे सहज करू शकेल. मूर्खाने त्यागिलेले सज्जन स्वीकारतो. कारण, त्याला पारख असते. कीटकांप्रमाणे नुसते पोटाच्या मागे लागू नका. स्वतःला दुर्देवी समजून त्याबद्दल ईश्वराची व्यर्थ करुणा भाकू नका. स्वतःला पातकी समजून अक्षयचा मूभार मानून घेऊ नका. नाही—इजार वेळां नाही—लाखो वेळां—आपल्या पायांवर घेर्याने उभे राहा. आपले मुखमंडळ वर करा आणि नीलनभामंडळाकडे स्थिरतेने खांदी मागे करून पहा. तुम्ही आपली आंतडीं निसर्गाच्या सुगंधाने भरा आणि म्हणा:—

“अगम्य, अतर्क्य आणि अनंत असे जे ईश्वरी ज्ञान, ते माझ्या देहांत पुसून त्यानें माझे मन प्रकाशित करावे. देवाच्या ज्ञानांत मला थारा मिळो. देव ही सार्वत्रिक शक्ति असून, ती त्यानेच निर्माण केलेल्या सर्वांत ठाणवंद आहे. हे जगानिर्मात्या, मला शहाणा कर; मला सशक्त कर; मला पवित्र कर आणि मला सर्वस्व कर. मला माझ्या संवंधाने उत्तमशी विचारशक्ति दे; कारण, तूच मला अस्तित्व दिलेले असून, मला देह-गृहांत वस्ती करण्याची आज्ञा दिली आहेस. मला माझे वास्तविक हक्क, सौम्य आणि सर्वस्व यांची ओळख

मानस-संदेश-शिक्षक.

करून दे. तूं जे नैसर्गिक कायदे केले आहेस, त्यांचें प्रला
बरोबर आकलन होण्यासाठीं ज्ञान दे. तूं आपलें स्वतःचे ज्ञान
मला देऊन, माझ्या आत्म्याला सुशोभित कर आणि पावि-
त्र्याच्या जोरावर मी उभा राहिन असें कर. मी जेव्हां तुझा
धांवा करीन, तेव्हां तूं. जगन्नियंत्या, माझी हाक ऐकून माझ्या
कार्यासाठीं माझ्या सन्निध ये. ”

तुम्ही कोणावद्दलहि वाईट विचार करूं नका; कारण, त्यांत
तुमचेंच अकल्याण होणार आहे. या विद्येच्या योगाने तुमच्या अगांत
उत्पन्न होणाऱ्या शक्तीचा व्यय दुसऱ्यासाठीं करूं नका. फक्त तुम्हीच
आपल्यासाठीं चांगल्या कर्मांत याचा उपयोग करा. त्यापासून तुम्हांला
सुख होईल.

मानवाचें मानवासंबंधाचें कर्म एका जुन्या लेखकाने पुढील
शब्दांत ग्रथित केले आहे. ते शब्द प्रत्येक घराच्या दरवाज्यावरील तोर-
णांत सुवर्णाक्षरांनीं लिहिण्याच्या लायकीचे आहेत. ते शब्द असेः—

“ Wrong no man and render unto every
man his due. ”

“ कोणाहि मानवाला दुखवूं नका आणि ज्याचा जो
योग्य हक्क असेल तो त्याला द्या. ”

टेलिपंथी-इन्स्ट्रक्टर.

मानवी प्राण्याने जगांत कसे वागावे, हे या एकाच वाक्यांत सरळपणे सांगितलेले आहे. याप्रमाणे जर सर्व वागू लागतील तर जगांतले वकील, न्यायमंदिरे आणि तुरुंग हे पार नाहीसे होऊन, जातील आणि मानवाची वर्तणूक हे एक मधुर गाणे आणि सुखस्वप्न होईल. अशा तऱ्हेची जगत्स्थिति बनविण्याचा प्रत्येकाने होईल तितका आपल्यापरी प्रयत्न करावा.

आतां पुन्हां एकदां सरतेशेवटीं वाचकांना एक विनंति करून हे प्रकरण संपवितो. सद्वाचकहो, तुम्हाला अवगत झालेल्या या नव्या विद्येचा तुम्ही दुरुपयोग करू नका. परमेश्वरी देणगीला हृदयांतून हुसकवून लावू नका. या विद्येचा तुम्ही स्वतःकरतां सरळ मार्गाने सदुपयोग करा. कोणाचेहि या विद्येने अनहित करून त्याला दुखवू नका आणि आत्मबल वाढवून लौकिकवान् व्हा.

५ ५ ५ ४८ ५ ५ ५

उपनिषत्सार.

या पुस्तकांत जे शास्त्र येथपर्यंत सांगितले, त्या बाबतींत उपनिषदांतून ज्या गोष्टी करण्यावद्दल अनेक ठिकाणी उल्लेख आलेले आहेत, ते सर्व येथे उद्धृत करून जागा आडविण्याचे विशेषसे प्रयोजन नसल्याने, त्यांतील आसवरूप अशीं फक्त पांचच सूत्रे जी पुढे मराठी अर्थीसह दिली आहेत, त्यांचाहि अभ्यासांत जरूरीप्रमाणे उपयोग

मानस-संदेश-शिक्षक.

केल्यास इष्ट फलप्राप्ति होते हे ध्यानांत आणून, त्यांचा उपयोग करून घेतल्यास कोणचीच हरकत नाही, सबब ती पुढे दिली आहेत.

आतां येथे प्रथम उपनिषद् म्हणजे काय याचा अर्थ प्रथम विशेषतः स्पष्ट करून, नंतर त्यांतील सूत्रांचा उपयोग करण्यापासून फायदा कां होतो याचे कारण स्पष्ट करतो. उपनिषद्-हा शब्द मूळचा-ती उपनिषद्-असा स्त्रीलिंगी असून, तो [उप-(जवळ) + नी-(नेणे) + षद्] अशा धात्वर्थापासून भाषेत प्रविष्ट झाला आहे. त्याचा सरळ अर्थ-गुरुचरणांपाशीं बसून मिळविलेले ज्ञान असा जरी होतो, तरी वेदज्ञांनी त्याचा जो अर्थ निराळाच केलेला आहे तो असाः—

अज्ञानाचा नाश करून आणि सांसारिक मायापूर्ण-जालाला तोडून टाकून, जगांतल्या आपल्या अस्तित्वाबद्दल, सर्वोद्यत्वाचे जें ब्रह्म, त्याच्या संबंदाने जें ज्ञान प्रगट करणे तें. हीं उपनिषदे-अनेक मार्गांनीं अंतिम साध्य एकच धरून उपदेश करितात म्हणून तीं उपनिषदे या नांवाने प्रसिद्ध झालीं आहेत. एकंदर जीं १०८ उपनिषदे आहेत, त्यांमध्येः—

ईशकेनकठप्रश्नमुंडमांडूक्यतित्तिरः ।

ऐतरेयं च छांदोग्यं बृहदारण्यकं तथा ॥

याप्रमाणे दहा-ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडूक्य, तित्तिर, ऐतरेय, छांदोग्य आणि बृहदारण्यक-अशीं जीं मुख्य मानिलीं गेलीं आहेत, तीं सर्व इतरांसह अनेक पंथांनीं, एकाच ब्रह्मतत्वाचे ज्ञान करून देतात.

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

मुक्तोपनिषदांत जी एकंदर उपनिषदे १०८ सांगितली आहेत, त्यातील सर्वसंमत अशी व विशेष प्रसिद्धीस पावलेली वरील दहाच मुख्यत्वे होत. ही दहा वजा जातां बाकीची जी ९८ उरतात, ती षड्दर्शनद्वारे—म्हणजे वेदान्ततत्त्वज्ञानाद्वारे रचिली गेली असण्याचे मानितात. ही सर्व उपनिषदे, गूढ मार्ग अथवा गहनतत्त्वार्थ प्रतिपादन करणारी ऋणजे—ब्रह्मज्ञान देणारी अशी धार्मिक आचारपरिष्कृत जी मानण्यांत आली आहेत, ते यथार्थच आहे, असे माझे स्पष्ट मत असण्याचे कारण अनुभवाती मला त्यांचे स्पष्टीकरण पूर्णपणे पटले आहे.

आता त्या उपनिषदांपैकी, ब्रह्मज्ञानशास्त्राचा अभ्यास करणाऱांना, मनोगत करण्यास अत्यंत उपयोगी पडतील अशी जी मी स्वानुभवाने ठरविली आहेत, ती नेमकी अशी यापुढे उद्धृत केली आहेत:—

(१) केवलं चित्सदानंदब्रह्मैवाहं जनार्दनः ।

—वराहोपनिषद्.

[मी केवळ सच्चिदानंदब्रह्मच असून, मीच जगन्नियंता आहे.]

(२) स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः ।

तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः ॥

—तैत्तिरीय उपनिषद्.

मानस-संदेश-शिक्षक.

[माझा आत्मा आकाशाप्रमाणे विस्तृत असून, त्यांतील तोच मनोमय पुरुष आहे.]

(३) अमृतो हिरण्मयः ।

—तैत्तिरीय उपनिषद्.

[मी अविनाशी ब्रह्म आहे.]

(४) दिवश्चेनमहित्वाच्च दैवं मन आविशति तद्वै दैवं मनो येनामन्देव भवत्यथो न शोचति ॥

—बृहदारण्यकोपनिषद्.

[तमोनाशक सूर्याप्रमाणे माझे ब्रह्मस्वरूप मन, अज्ञानांधः-काराचा नाश करून, आनंद प्राप्त करून घेते.]

(५) अजोऽमरश्चैव तथाजरोऽमृतः स्वयंप्रभः सर्वगतोऽमव्ययः । न कारणं कार्यमानित्य निर्मलः सदैव तृप्तोऽहमितिह भावयः ॥

—मुक्तिकोपनिषद्.

[मी-अजन्म, अमर, अजर, स्वयंप्रभ, अव्यय, सर्वगत, अकारण, अनित्य, निर्मल, ध्रुव आणि तृप्त असा असल्याने सर्वाधिकारी ब्रह्मरूपच आहे.]

मागे जे प्रयोग सांगितले आहेत, त्या प्रयोगांच्या आर्षी स्वतःची मानसभूमी, संकल्पविकल्परहित करून, तिला शुद्ध स्वरूप देण्यास

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

हीं सूत्रें अत्यंत उपयोगी असल्याचा स्वानुभव असल्याने, तीं माझ्या प्रिय अभ्यासेच्छुंसाठीं सार्थपणांत वर दिलीं आहेत. त्यांचा स्वच्छेप्रमाणे उपयोग करून घेण्याचें सांगून, आतां यापुढील मार्गाकडे वळतो.

✽ ✽ ✽ ४९ ✽ ✽ ✽

तर्क-वाचन आणि विचार-वाचन.

(Mind reading and Telepathy)

विचारांनीं ठरवलेले जे कायदे तेच विश्वाचे कायदे होत. विचार आणि मानवाचें मन यांसंबंधाने मागे संपूर्ण विवेचन केलेलेच आहे. आतां, या प्रकरणांत विचारशक्तीकडून दुसऱ्याचे मानसिक विचार आपल्याला अंतर्ज्ञानाने कसे वाचतां येतात आणि एकमेकांचे विचार एकमेकांकडे अंतर्ज्ञानाने कसे घाडतां येतात, त्याचें विवेचन करितों.

मनुष्याचें मन दोन प्रकारांनीं वाचतां येतें. एक तर्कशक्तीने व दुसरे विचारशक्तीने. पहिलीला तर्क-वाचन (Muscle-reading) व दुसरीला विचार-वाचन (Telepathy) अशीं इंग्रजींत नांवें आहेत. तर्कवाचन-पद्धतीला जशी माणसाची माणसाला जरूर लागते, तशी विचारवाचन-पद्धतीला लागत नाहीं. या विद्येचीं अभ्यास करणाराला प्रथम तर्कवाचन-पद्धती (Muscle-reading) चाच अभ्यास करणे जरूर आहे. कारण, या अभ्यासांत मनःशक्ति

मानस-संदेश-शिक्षक

परिपूर्ण झाल्याशिवाय विचारवाचन-पद्धतीचे (Telepathy) आकलन होणे शक्य नसते. यास्तव, आतां आपण तर्कवाचन-पद्धतीचा अभ्यास कसा करावा, ते प्रथम पाहू.

प्रथम चारपांच मित्र किंवा सोयरे धायरे एकत्र जमवावे. शिकणाऱ्याने आपले डोळे कापडाच्या पट्टीने बांधावे, नंतर जमलेल्या मंडळींतील माणसांनी कोणत्या तरी दोन भिन्न वस्तु पसंत कराव्या आणि त्यापैकी एका वस्तूचे मूमीवर संताडण करून, त्या दोन्ही वस्तु एकत्र कोठे तरी ठेवाव्या आणि संताडित वस्तु शोधून काढण्याचा अभ्यास करणाऱ्यास-नेत्रावर पट्टी बांधलेल्यास-फर्मावावे. शिकणाराचे डोळे बांधलेले असल्यामुळे त्या वस्तू त्याला दिसत नसतात; पण त्याला एवढे समजलेले असते की, जी वस्तु संताडित झालेली आहे, ती त्या स्थळी अथवा बाहेर कोठे तरी ठेवलेली आहे व ती आपणांस शोधून काढायची आहे. यास्तव, त्या वस्तूवर आपली दृष्टि ती जेथे असेल तेथे एकाग्र करावी. दृष्टि एकाग्र कशी करावी, हे आपण आधीच शिकलो आहोत. जमलेल्या माणसांतील ज्याने ती वस्तु आपटली असेल, त्याचा उजवा हात विद्यार्थ्याने आपल्या डाव्या हातात धरावा आणि त्याला म्हणावे की, 'ज्या जागेवर ती वस्तु आपटली असतील त्या जागेवर सरळ दृष्टि ठेव.' इतके सांगून त्याने तसे केले म्हणजे त्याला त्याचा हात न सोडतां दोन तीन पावले चालण्यास सांगावे. तो

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

प्या दिशेला वस्तू आपटली असेल, त्या स्थळाकडे आपोआपच पावले टाकील. शिकणाराने आपली एकाग्रदृष्टि त्या मनुष्याच्या घरलेल्या हातावर ठेवावी. या क्रियेने स्वाभाविकपणेच त्याच्या हृदयांत ती वस्तू आपटलेल्या जागेकडे त्याचा हात वळण्यास स्फूर्ति उत्पन्न होईल. त्याचेकडे शोधकाने नीट दृष्टि ठेवावी. याप्रमाणे ती आवाज निघालेल्या जागेची दिशा थोड्या वेळाने तुमच्या लक्षांत आली म्हणजे फक्त आतां ती वस्तू शोधून काढण्याचेच काय ते काम राहिले. तुमची व त्याची या वेळी एकतानता झाली असल्यामुळे ती वस्तू ठेवलेल्या जागेकडे जाण्यास तो माणूस आतुर झालेला आहे, असे त्याच्या पकडलेल्या हाताच्या चलनवलनावरून तुम्हांला स्पष्ट कळून येईल; नंतर त्या स्थळी असलेल्या प्रत्येक वस्तूवर शिकणाराने आपला हात फिरवावा. असे करतां करतां खऱ्या वस्तूवर आपण हात फिरवीत असतां, त्याच्या पकडलेल्या हाताची होकारार्थी नैसर्गिक रक्तवाहिन्यांतील धक्याची सूचना आणि त्या वस्तूच्या संताडनाचा पूर्वीच आपल्या कानांत घुमलेला आवाज, यांशी आपण तादात्म्य होऊन 'ही ती वस्तू' असे सांगावे. हे सर्व करण्यास एकाग्रदृष्टि आणि चातुर्य यांचे मात्र यथायोग्य संमिश्रण झालेले असले पाहिजे. अभ्यास करणाऱ्याला एकदमच यशःप्राप्ति होणार नाही, हे स्मरे आहे. त्याने दहा पंधरा दिवस असा अभ्यास सतत श्रमपूर्वक केल्यावरच त्याला विजय मिळण्यास सुरुवात होईल.

मानस-संदेश-शिक्षक.

या अभ्यासाचा, विचार-वाचन-शक्ति (Telepathy) फारच उपयोग होतो. तर्कवाचन-शक्तीची वारकाईची माहिती स्वतंत्रपणे इतरत्र आम्ही देणार आहोत. त्याचे हे स्थल नव्हे. यास्तव, आतां विचार-वाचन-शक्ति कशी निर्माण करावी, त्या प्रयोगाकडे वळूं.

❖ ❖ ❖ ५० ❖ ❖ ❖

विचारवाचन-शिक्षण.

(Telepathy)

या अभ्यासांत कोणाच्या व कोणच्याहि इंद्रियस्पर्शाची आवश्यकता नसते. यांत फक्त समोरासमोर परस्परांचे मनोगत विचार विचारार्कर्षणांनीं परस्परांस कळवायचे असतात. यांत स्वतःच विचार सोडणे (Thought projecting) इतकेंच काय ते काम असतें. जो आपले मनोगत विचार सोडतो, त्याला विचारविक्षेपक (Thought projector) असे म्हणतात व जो विचार ग्रहण करतो त्यास विचारग्राही (Thought receiver) असे म्हणतात. विचारवाचन-शक्तीकडून दुसऱ्याच्या मनावर आकर्षणक्रियेनें शब्दांनी किंवा चित्ररूपाने संदेशाची रवानगी करता येते व तो संदेश, संदेश-विक्षेपकाने ज्या रीतीने धाडला असेल, त्याच रीतीने विचारग्राही तो संदेश ग्रहण करू शकतो. विचार-विक्षेपण आणि विचारग्रहण या गोष्टी सर्वस्वी शांत-मनोवृत्ति आणि एकाग्रता यांवर अवलंबून असतात. कोणच्याहि प्रका-

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

रचा मानसिक घोटाळा अथवा अस्वास्थ्य किंवा चलविचल या गोष्टी संदेश-विक्षेपणाप्रमाणेच संदेशग्रहणांतहि आढकाठ्या आणणान्या असतात.

संदेश—विक्षेपक आणि संदेश—ग्राहक यांच्यामध्ये वैमनस्य नसून प्रेम असावे लागते. तरच प्रयोगांत सिद्धि प्राप्त होते. प्रेमाशिवाय मनाकर्षण होत नाही. जितके उत्कृष्ट प्रेम परस्परांत असेल, तितका प्रयोगांत लवकर विजय प्राप्त होतो. समजा की, आपला कोणी सगा-सोयरा परदेशीं आजारी पडला आहे, हे आपणांस काहीं माहीत नाही; पण निसर्गदेवता मात्र आपल्या मनांत काहीं तरी न कळत भीति उत्पन्न करते आहे, हे जरी आपणांस कळते, तरी भीतीचे खरे ज्ञान आपणांस होत नाही. त्याच्याकडून जेव्हा बातमी येते, तेव्हाच आपल्याला मूतकालीन वर्तमान भीतीचा उलगढा होतो. भीति जी नैसर्गिकरीत्या उत्पन्न होते, ती सग्यासोयऱ्यांच्या व आपल्या मनांतील लाग्याबांध्यांच्या प्रेमाकर्षणानेच होते.

विचार—विक्षेपण (Projection of Thought)—करताना स्वतःचे चित्त एकाग्र करावे. या कामांत दुर्विणीचा फार उपयोग होतो. या कामांत काचेची दुर्विण लागते असे नाही. तर चित्रांत बाखविश्याप्रमाणे कागदाची लांब सुळकुंडी करावी आणि तिच्यातून एकाग्र दृष्टीने व मनाने एक ढोळा मिटून दुसऱ्याने पाहू लागावे. ही सुळकुंडी विचार—विक्षेपणाला फार उपयोगी पडते.

मानस-संदेश-शिक्षक.

दुर्बिणिकरुन विचार-विशेषण आणि विचारप्रहण.

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

सोबतच्या चित्रांत दाखविल्याप्रमाणे दोन प्रेमळ माणसांनीं एका खोळींत एकांतांत एकाग्रताःकरणाने शांततेत बसावें. सुळकुंडीचा (Telescope) आकार चित्रांत दाखविल्याप्रमाणे कराण्यासारखा असावा. तो कर्णा एकाने आपल्या डोळ्यास लावावा व दुसऱ्याने आपल्या पुढे कागद, पेंसिल घेऊन बसावें; नंतर टेबलावर कागद ठेवून बसणाऱ्याने कर्णाकार दुर्बिणीच्या पसरट तोंडाकडे अगदीं शांतपणे व एकाग्रतेने आपली दृष्टि खिळवावी. दृष्टि एकाग्रतेत पूर्ण खिळल्यावर डोळे मिटून वृष्टीची एकाग्रता तशीच कायम ठेवावी आणि “ तुमचा कोणचा संदेश मी कागदावर लिहूं ? ” असा प्रश्न विचार—विक्षेपकाला शांत चित्ताने स्वगतच विचारावा. कांहीं वेळ गेल्यावर विचार—विक्षेपकाकडून फेंकल्या गेलेल्या विचार—विक्षेपणाच्या लाटा तुमच्या मेंदूवर उसळूं लागतील. तुम्हांस जे विचार त्या वेळीं तुमचा मेंदु कागदावर लिहिण्यास सांगेल, ते विचार तुम्ही तुमच्या पुढच्या टेबलावरील कागदावर उतावळी न करितां शांत चित्ताने लिहावेत. प्रथम प्रथम यांत चुका होतील, परंतु अभ्यासाने ही संवय वाढविल्यास खात्रीने यशःप्राप्ति होईल.

समजा कीं एक मित्र काशीस आहे आणि त्याचा दुसरा मित्र पुण्यास आहे. त्यांचे परस्परांचे मनोगत परस्परांना रोज नेमक्या वेळीं कळणे अवश्य आहे. ही गोष्टहि या विचार—विक्षेपणाने व विचार-ग्रहणाने करितां येते. मात्र त्यायोग करण्यास बसण्याची त्या

मानस-संदेश-शिक्षक.

दोषांनी रोजची नेमकी वेळ आगाऊ ठरवून ठेवलेली असली पाहिजे व संदेश कोणी कोणास घाड्यावयाचा व कोणी स्वीकारायचा, हेहि आगाऊच ठरविलेले असले पाहिजे. अशा वेळीं कर्णाकृति दुर्बिणीचे पसरट तोंड ग्राहकाने आपल्या समोरच्या भिंतीवर आपल्याकडे करून दांगून ठेवावे आणि त्याकडे एकाग्रतेनें शांतपणे, मागे सांगितल्याप्रमाणे पाहात राहून मेंदूंत विचार—लहरी उत्पन्न होऊं लागल्या म्हणजे लिहिण्यास सुरुवात करावी. विचार—विक्षेपकाने आपल्या डोळ्यास दुर्बिण लावून ग्राहक समोर आहे, अशा कल्पनेनेच मागे सांगितल्याप्रमाणे एकाग्र चिंताने विक्षेपणाचे स्वगत काम सुकूं करावे. हा प्रयोग, बराच अभ्यास अथवा या विद्येत विशेष प्रगति झाल्यावांचून साध्य होत नाही.

अशा या विद्येचा अभ्यास रोज एक किंवा दीड तासापेक्षा अधिक वेळ करण्याचे परिश्रम करूं नयेत. कारण, आजारी पडण्याचा त्यांत संभव असतो. प्रथम प्रथम जरी ही विद्या साध्य झाली नाही, तरी हताश होऊन निरुत्साहाने ती प्राप्त करून घेण्याचा अभ्यास सोडूं नये. पुन्हां पुन्हां प्रयत्न करावा. ' मनोमय साक्ष ' ही म्हण प्रचारांत येण्यास हीच विद्या मूळ कारणीभूत आसल्यामुळे, तिच्या खोटेपणाविषयी शंका न घेतां आदरच राखावा.

विचारवर्धनाची दुसरी एक अशी रीत आहे की, आपण रात्री एकांतांत बसोवे आणि मन एकाग्र करून एखाद्या पुस्तकाची कांहीं

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

पानें न मोजतां उघडावीत आणि तीं किती पानें आहेत, याचा त्या उघडलेल्या पानावरचा आंकडा न पाहतां स्वतांशींच पांच मिनिटे तीं किती असतील, त्याचा अदमास एकाग्र विचाराने करावा. विचारा-अंतीं जो आंकडा प्रथम मनांत उद्भूत होईल, तो कागदावर लिहावा; नंतर पुस्तकाच्या उघडलेल्या पानाचा आंकडा पाहावा. प्रथम प्रथम पांच चार आंकड्याचा फरक पडलेला आढळून येईल; पण पुढे पुढे हा फरक कमी कमी होत जाऊन, अभ्यासाने तो आंकडा आपल्याला बरोबर सांगतां येईल.

विचारवर्धनाची तिसरी एक पद्धत अशी आहे कीं, दोघां मित्रांनीं एका खोलीमध्ये व एकांतांत एकाग्रतेत स्वस्यांतःकरणाने शांत चित्त होऊन बसावे आणि त्यांपैकीं एकाने आपल्या मनांत विचार करण्यास सुरुवात करावी आणि दुसऱ्याने त्याचे ते विचार आपल्या मेंदूवर वाचण्यास सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करावा. येणेप्रमाणे रोज अभ्यास करण्याचा परिपाठ ठेविल्यास सहा महिन्यांच्या आंतच सिद्धि प्राप्त होते. दोघांनींहि आलटून पालटून विचारपक्षेपण आणि विचारग्रहण या दोहोंचा अभ्यास करावा. अशा अभ्यासाची सिद्धि झाल्यास ते दोघे एकमेकांपासून कितीहि जरी दूरच्या अंतरावर असले, तरी त्यांचे पर-स्परांचे गुप्त विचार परस्परांस कळण्याला मुळींच अडचण पडणार नाही प्रयोग सुरू असतां, मध्यंतरी जर आपली विचार—शक्ति थकल्याचा आपल्याला भास झाला, तर ताबडतोब प्रयोग करणे बंद करावे.

ही विद्या फारच अवघड असून ती साध्य करून घेण्यास बराच काळ जेव्हां अभ्यास करावा लागतो, तेव्हां ती हस्तगत होते. ही विद्या

मानस-संदेश-शिक्षक.

आकलन करण्याच्या निरनिराळ्या तज्ञांनी निरनिराळ्या ज्या अनेक रीति सांगितलेल्या आहेत, त्यापैकी केवळ अभ्यासाकरिता म्हणून सोंप्यांत सोप्या अशा ज्या काहीं निवडक पद्धति यांत दिल्या आहेत त्या वाचून, व त्यांपैकी आपल्या विचार-शक्तीला झेपेल त्या पद्धतीचा स्वीकार करून, या विद्येत पारंगत ज्ञान्यास फार फायदा होईल.

✽ ✽ ✽ ५१ ✽ ✽ ✽

मानसिक छायाचित्र-विद्या.

(Mental Photography.)

हे विचार-विक्षेपणाचे प्रकरण पुरे करण्याच्या आधी, संसार-व्यवहारामध्ये राहून सुद्धा एकांतांत मनाच्या एकाग्रतेची कशी तयारी करावी हे जें मागे सांगितलें आहे, त्या गाष्टीतच जें मानसिक छाया-चित्र-विद्या (Mental Photography) हें प्रकरण येतें, त्याबद्दलची थोडीशी माहिती आतां सांगतो.

या प्रयोगाच्या स्पष्टीकरणार्थ सोबत जें चित्र दिलें आहे तें पाहा. एका खोलींत एकांतामध्ये एकाग्रमनानें आरामांत बसावें. शरीराचा प्रत्येक अवयव (Passive and relax) शांत व ढिला करावा, शरीरावर कपडे नसण्यास फार चांगले. कपडे काढण्याची इच्छा नसण्यास कपडे ढिले असावेत. कागदाच्या एका सफेत तुकड्यावर काळ्या शाईचा वाटेल तेथे एक बुंद काढावा. तो बुंद काढतांना त्या बुंदातच अमुक माणसाचें तें चित्र आहे अथवा तो बुंद हाच तो प्रत्यक्ष माणूस

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

मानसिक छाया चित्र-विद्या.

मानस-संदेश-शिक्षक.

आहे, अशी दृढभावना आपल्या मनात धरून ' त्याच्याशी आपली मैत्री होणे इष्ट आहे, अथवा अमक्या अमक्याने माझ्या इच्छेप्रमाणे वागावे, किंवा तमक्याला मी माझ्या इच्छेप्रमाणे वागण्यास भाग पाडीन, ' अशा तऱ्हेची हवी ती सुविचारी कल्पना आपण त्या बुंदाच्या खाली लिहावी आणि नंतर तो कागद हातांत धरून मागे सांगितल्याप्रमाणे एकाग्रचित्ताने ते वाक्य वारंवार वाचावे व बुंदाकडे सलक्ष्य दृष्टि-प्रक्षेपण करावे. मात्र हा प्रयोग करित असतां केव्हांहि उतावळेपणा करूं नये. अशा तऱ्हेच्या त्या वाक्याचें विचार-प्रक्षेपण, इच्छा पूर्ण होईपर्यंत रोज करावे. या प्रयोगाची सिद्धि, दहा पंधरा दिवसांत शेंकडा पंचाहत्तर टक्के प्राप्त झाल्याचें अनुभवास येतें. या विद्येचा उपयोग फक्त स्वतांसाठीं फार गुप्तपणे करून, त्याची परिस्फुटता न होऊं देण्याची खबरदारी घ्यावी. कारण, आपल्या अंतःकरणांतला विचार जर कोणाला समजला, तर तो हाणून पाडण्याचा अशाच तऱ्हेने उलटा प्रयोग करण्यास आपले हितशत्रू कमी करणार नाहींत.

हे प्रकरण येथे संपले व या विद्येचे जे मागे थोडक्यांत आविष्करण केले आहे तेहि येथे संपण्यामुळे या पुस्तकांतील विषयाची येथेच जरी परिसमाप्ति झाली आहे. तरी ही विद्या हस्तगत करण्याच्या इच्छेने या पुस्तकांतील प्रयोग करून पाहूं इच्छिणाऱांस एक शेवटची विनंती आहे. असे म्हणण्याचें कारण, मागे कित्येक स्थळीं अशा तऱ्हेचे इशारे दिलेलेच आहेत, तरी पण आतां येथे एक शेवटचा विनंतीरूप इशारा समारोपादाखल यापुढें देऊन या पुस्तकाची परिसमाप्ति करतो.

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

❁ ❁ ❁ ५२ ❁ ❁ ❁

समारोपाचा इषारा.

रवि आणि प्राण म्हणजेच ब्रह्म आणि माया असेंब्रह्मविद्येत मान-
ण्यात येते. त्यांच्या संयोगापासून प्रजोपत्ति होते, असे उपनिषत्कारांचे
मत आहे. सर्वरूपधारी, श्वेतवर्णयुक्त, सर्व वस्तूंना जाणणारा, सर्वाश्रय,
द्वैदीप्यमान व निरूपम ज्योति असा जो असंख्याकिरणयुक्त आणि
प्राणीमात्रांत वास करणारा सूर्य जो प्राणांचा प्राण तो जर नष्ट होईल,
तर जगाचे दिसणारे सर्व व्यवहार बंद होतील. या प्राणरूप सूर्याचे
प्रश्नोपनिषदांत पुढील प्रमाणे वर्णन आहे:—

पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं ।

दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणाम् ॥

अथेमे अन्य उ परे विचक्षणम् ।

सप्तचक्रे षडर आहुरपितन् ॥ इति ॥

वरील सूत्रांत सूर्याला जे पांच पाय आहेत म्हणून म्हटले आहे
त्याचा अर्थ—हेमंत व शिशिर या दोन ऋतूंचा मिळून एक पाद धरून
पांच ऋतु व बारा अवयव जे सांगितले आहेत, ते वर्षाचे बारा महिने
होत. वगैरे जे अनेक प्रकारचे वर्णन सूर्यासंबंधाने केलेले आहे, ते जरी
कवित्वरूप असले, तरी त्यांत फार मोठा अर्थ भरलेला आहे.

मानस-संदेश-शिक्षक.

अन्नं वै प्रजापतिम् । ततो ह वै तद् रेतसम् ।
तस्माद् इमाः प्रजाः प्रजायन्ते ॥ इति ॥

या उपनिषद्वाक्यांचा असा अर्थ आहे कीं, अन्न हें प्रजापति असून, त्यापासूनच रेतोत्पत्ति होते, आणि त्या रेतोपासूनच अखिल प्रजा उत्पन्न होतात. तेव्हां असें जें प्रजोत्पादक रेत व त्याचा उत्पादक जो सूर्य, तोच आमच्या या शास्त्राची आधिष्ठ देवता होय. कारण, तेजो-किरणांच्या लहरींवांचून आमच्या या शास्त्राचा कोणालाहि उपयोग करून घेतां येणार नाहीं. रात्र असो अथवा दिवस असो, जेंपर्यंत जगदात्मा जो सूर्यरूप प्राण तो आमच्या देहात असतो, तेंपर्यंत आम्ही त्याचे किरण आमच्या देहाबाहेर-आमच्या नेत्रांकडून, अवयवांकडून आणि मानसाकडून-अशा तीन प्रकारे फेंकून इष्टसिद्धि प्राप्त करून घेऊं शकतो. मात्र यांत अदळ ब्रह्मचर्य आणि शुचिर्भूतता यांची पूर्ण आवश्यकता असावी लागते. केवळ नाडबंद राहाणें याचा अर्थ जरी ब्रह्मचर्य असा केला जातो, तरी सांसारिक स्त्रीपुरुषांच्या ब्रह्मचर्याचा अर्थ त्याहून जरा वेगळा आहे. या बाबतींत आमचे उपनिषत्कार असें सांगतात:—

अहोरात्रौ वै प्रजापतिम् ।
तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रथिः ।

टेलिपॅथी—इन्स्ट्रक्टर.

प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा संयुज्यन्ते ।

ब्रह्मचर्यमेव तद् पद् रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥

[एक अहोरात्र म्हणजे प्रजापति. त्यांतला दिवस तो प्राण आणि रात्र म्हणजे रथि (जल-रेत). जे कोणी दिवसां स्त्रीसंग करतात ते प्राणच देतात व रात्रीं जे राति करतात, त्यांचें तें करणें ब्रह्मचर्यच होय.]

यावरून, या शास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्यांचें वर्तन कोणच्या तऱ्हेनें असलें पाहिजे व ब्रह्मचर्य म्हणजे काय व तें कसे राखावें हें ध्यानांत येणार आहे. आतां शुचिर्भूतता म्हणजे काय तें पाहा.

तेषां असौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु

जिह्वं अनृजं न प्राया च ॥ इति ॥

[ज्याच्या अंगीं कौटील्य नाहीं, असत्य नाहीं, मिथ्याचार नाहीं, त्यांनाच ब्रह्मलोकप्राप्ति म्हणजे सूर्यलोक—अर्थात प्राणरूप सूर्यांचें साह्य मिळतें.]

यावरून, शुचिर्भूतता म्हणजे स्नानादि शरीरसफाई वगैरे जे बाह्य देहशुद्धीचे प्रकार, तेच केवळ नसून, त्यांच्यासारख्या बोद्धोपचारांसह वर सांगितलेले जे आंतरोपचार तेहि आवश्यक परिपालित केलेले असले पाहिजेत. तरच शुचिर्भूतता आणि ब्रह्मचर्य यांच्या सांगडीच्या पायावर, या पुस्तकांतील शास्त्र—इतर निर्दिष्ट नियमानुरोधे सफलता पावते.

मानस-संदेश-शिक्षक.

अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ।

गाडीच्या चांकाचा तुंबा हे जसे त्याचे नाभीस्थान व त्यापासून सर्व दिशांकडे धांवून चाकाच्या चकारित जसे त्याचे आरे संमिश्रित होतात, तद्वतच मानवी देहरूप गाड्याचा तुंबा ही नाभी होय व तिच्या पासून फांकरणे जे किरण तेच या विश्वचक्राच्या चकारित शिरणारे त्या नाभिचक्राच्या तुंबारूप नाभीचे आरे होत. हे किरण दुर्वासनेने मलीनता पावून, इष्टकार्यसिद्धि करण्यास असमर्थ होतात यास्तव, वर सांगितलेल्या-शुचिर्भूतता आणि ब्रह्मचर्य यांच्या निर्धौतकाने म्हणजे मार्जनाने (Polish) ते किरण नेहमी, शत्रूच्या उरावर धरण्याच्या खडगाप्रमाणे, सतेज ठेवावे लागतात. परस्त्रीच्या अभिलाषाची केवळ निमिषमात्र वासनाहि जरी मनोदभूत झाली, तरी ते किरण जसे मलीनता पावतात, तद्वतच इतर कोणच्याहि प्रकारच्या कौटिल्याच्या दुर्वासनेनेहि निस्तेज होतात. यास्तव, तसलीं कर्मे अथवा तसल्या नुसत्या वासनांची निमिषमात्रहि उत्पत्ति मनोभूमीवर होऊं देतां कामा नये. दुष्ट आहार केश्याने दुर्वृत्ति उत्पन्न होतात. यास्तव, या विद्येचा अभ्यास करणारांनी आपला आहार कसा ठेवावा ते आतां सांगतो.

नित्य नियमाने सूर्योदयाच्या आधीं अंथरुणांतून उठून, अंतः-करण सुप्रसन्न राहिल अशा तऱ्हेचाच सात्विक आहार रात्री केला पाहिजे; म्हणजे अपचन होत नाही व उत्तम झोंप येते. शरीराला

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

थकवा न येईल असे श्रम करावे, म्हणजे आळस उत्पन्न होत नाही. या शास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या स्त्रीपुरुषांना या गोष्टी समसमानच लागू आहेत. शास्त्रवाद्यांनी स्त्रियांचा स्वभाव अन्यत चंचल असल्याचे जे स्पष्टीकरण केले आहे, ते जरी सर्वथा खरे असले, तरी हद्दाला पेटून एखाद्या स्त्रीने एकादें कल्पनातीत अवघड काम करण्याचे वृद्धनिश्चयाने अंगिकारले, तर स्त्रीजातीचा जो तिच्या अंगचा साहजिक चंचलपणा, तो सर्वस्वी नष्ट होऊन, पुरुषावरहि ती मात करू शकते, याचे दाखले अनेक आहेत. महाभारतातील अंबिकेचेच कां उदाहरण घ्याना. भिष्माचार्य जरी आपल्या ब्रह्मचर्याच्या प्रतिज्ञेला घट्ट चिकटून राहून, अंबिकेला पतिन करून घेण्याच्या पूर्वच्या कल्पनेवासून पराङ्मुख झाले, तरी त्यांचा सूड घेण्यासाठी, चंचल हृदयाच्या मानिलेल्या अंबेच्या स्त्रीहृदयाने तपश्चर्या करून, इहजन्मी नाही तरी पुढील जन्मी, शिखंडीच्या रूपाने, भिष्माचार्यांचा प्राणनाश करण्याचे तिने जे ईश्वरदान मिळविले व त्यांत तिने जी अनंत संकटे सोसून, आपला उद्देश सफल करून घेण्याचे जे प्रयत्न केले, ते नैसर्गिक स्त्रीजाति-स्वभावापुरते तरी अवर्णनीयच होत यांत शंका नाही. यासाठी पुरुषांच्या ब्रह्मचर्याप्रमाणेच स्त्रियांनीहि आपले पातिव्रत्य शुचिभूतावस्थेत जतन केल्यास, त्यांस पुरुषांप्रमाणेच यशःसिद्धि प्राप्त होते, असे समजावे. अंबेप्रमाणेच आणखीहि स्त्रियांची बरीच उदाहरणे देतां येतील.

मानस-संदेश-शिक्षक.

परंतु स्थलावकाश नाही. सबब फक्त एकच आतां येथें उध्दृत करतो. अभिमन्यूचें व वटोत्कचाचें युद्ध, भारती युद्धापूर्वीं जेव्हां तो द्वारकेला जात असतां वाटेंत झालें, तेव्हां अभिमन्यु गतप्राण होऊन पडला असतां, त्याची माता सुभद्रा जी त्याचें सारथ्य करीत होती, ती महान्पातिव्रता असल्यानेच, तिनें आपल्या कपाळच्या कुंकवाचा हात नुसता त्याच्या अंगावर फिरवून, त्याला जिवंत केलें, ही गोष्ट साधूंच्या अंगान्या-सारखीच प्राणदात्री नव्हे काय ? पुढें अभिमन्युनेहि वटोत्कचाला गतप्राण केला. तेव्हां, तो भीमपुत्र आहे असें समजतांच त्यालाहि तिनें त्याच प्रयोगानें जिवंत करून, त्याच्या साह्यावर आपल्या मुलाचें ळग्र द्वारकेत जाऊन घडवून आणिलें. या गोष्टी पुराणांना भाकडकथा म्हणणाऱ्या मूढांना जरी अतथ्य वाटल्या, तरी तशा प्रकारच्या पुराणोक्त गोष्टी अतथ्य नसतात, ही गोष्ट सध्यां पाश्चिमात्य जग आम्हांला विजेच्या शक्तीच्या प्रभावाचें जें शास्त्र शिकवूं लागलें आहे, याचा धडा नास्तिकांनीं घेऊनः—

एक एव मनो देवो ज्ञेयः सर्वार्थसिद्धिदः ।

अन्यत्र विफलः क्लेशः सर्वेषां तज्जयं विना ॥

असें जें योगवासिष्ठांत वचन आहे तें पूर्ण ध्यानांत आणून, चार्वाकी सोडावी हेंच त्यांचें जीवितसाफल्य होय. असो. इतकें थोडक्यांतच पण

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

सर्वाना पटेल अशा आशेने आवश्यक तेवढेच येथे विवेचन करून, ज्या गोष्टी मुख्यत्वे घ्यानांत ठेविण्या व त्यांचे प्रतिपालन केले तरच ही विद्या प्राप्त होतील ते कृत्य येणे प्रमाणे:—

या पुस्तकाच्या वाचकांनी व या विद्येचे प्रयोग साध्य करून इच्छितारानीं, आधी ही गोष्ट अवश्य घ्यानांत ठेविली पाहिजे कीं, या विद्येचा कोणीहि सज्जगद्विरुद्ध उपयोग करण्यासाठीं इचे आकलन करून उपयोग करण्याचे धारिष्ट करणे, हे स्वतांच्या नाशास कारणीभूत होणारे आहे. या विद्येचा उपयोग स्वतांच्या फायद्यासाठीं दुसऱ्याची हानि करण्यांत करून नये व कोणचीहि वस्तु या विद्येनें फुकट प्राप्त करून घेण्याचे धारिष्ट मनांत धरून नये. अमक्या तमक्याने माझ्यावर लुब्ध होऊन मला द्रव्य द्यावे, अथवा अमुक स्त्री माझ्यावर आषक व्हावी, अशा तऱ्हेच्या दुष्ट व पापी कल्पनांना वश होऊन या विद्येचा जर कोणी उपयोग करून घेतला तर त्याचा त्याला अंती फार वाईट परिणाम भोगावा लागेल, हे पक्के घ्यानांत ठेवावे. ही विद्या प्राप्त करून घेणाऱ्याने स्वस्त्रीशिवाय इतर स्त्रिया माता, भगिनी, सुना, लेकीच मानिण्या पाहिजेत व दुसऱ्याचा पैसा नरकवत् समजला पाहिजे. चारण, मारण, उच्चाटनादि क्रिया जरी या विद्येनें होऊं शकतील, तरी त्या करून नयेत. कारण, क्षणैकसुखासाठीं त्यायोगाने सदोदितची अचो-
जि विद्या प्राप्त करून घेऊन स्वतांच्या पवित्र आचार-

टेलिपॅथी-इन्स्ट्रक्टर.

णानें जगदुद्धार करून जगदंष्ट्र व्हावें, अशी या विद्येची प्रतिष्ठा आहे. सरळ आणि पवित्र गोष्टींत या विद्येचा उपयोग करून साधुसंतांच्या पंक्तींत बसवें, अशी इची योग्यता आहे. यास्तव, लेखकावर कृपा करून, मन पवित्र राखून, सदाचरणानें या विद्येचा उपयोग करण्याची क्षपथ घ्यावी आणि मग इचा उपयोग करण्यास सुरुवात करावी, अशी सप्रेम विनंती करून, वाचकांवर त्यांची इच्छा सोपवतो आणि लेखणी खाली ठेवतांना

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

असा त्रिवार उच्चार करून लेखणीला विराम देतो.

॥ ॐ तत्सत् ॥

